

دكتور
محمد رشاد عبد العزيز

الفكر الماركسي

في

ميزان الاسلام

عرض * تحليل * نقد

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

١٩٨٢

مطبعة الفجر الجديد

٣٨ ش الكباري — منشية ناصر

اهداءات ٢٠٠٢

د/ ابراهيم محمد ابراهيم حريبة
القاهرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إن هـذا القرآن يهـدى للـى هـى أقوم و يبشـر المؤمنـين الـدين
يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً)

(بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولسـكم
الويل عما تصفون)

(هو الـذى أرسل رسولـه بالهـدى ودين الحق ليظهره على الدين
كله ولو كره المشركون)

صدق الله العظيم

د. محمد رضا رجب العزى

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد
النبي الأمي الأمين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين
و ربنا آتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ،

وبعد

فما أشبه الليلة بالبارحة .. إن التاريخ ليعيد نفسه - ففي أيام المصور
الوسطى عند ما عجز أعداء الاسلام أن يواجهوه في ميدان الحرب والطعان ،
أو يتألوا منه بقوة السيف والرمح والسنان ، لجأوا - في حقد وخسة ودناءة -
إلى أباطيلهم يقدمونها في سحر البيان وسلاطة اللسان وقوة البرهان ، آمليين
عن طريق الغرر الفكرى أن يحققوا ما عجزوا عنه عندما وقفوا أمام المسلمين
وجها لوجه .

فأخذت - آنذاك - رياح الشكوك وعواصف الفتن تهب على المسلمين
تحمل أفكار أعدائهم وآرائهم ومذاهبهم ومعتقداتهم ، تهدف - فيما تهدف -
إلى القضاء على الاسلام ، أو على الأقل في تشكيك الناس في عقيدتهم السماوية
وزعزعة شجرتها الوارفة ، واضعاف جذورها الثابتة ، آمليين ألا تستمر هذه
الشجرة المباركة صامدة في قرة وثبات في مهاب العاصفة الفكرية العاتية التي
تهب عليها من كل مكان .

فلقد عز على أعداء الاسلام - حينئذ - أن يروا ملكهم وسلاطنتهم في يد
العرب المسلمين ، هؤلاء الذين كانوا ينظرون إليهم نظرة إزدراء واحتقار .

فإذا بهم - بفضل دينهم الحق الجديد - يأخذون العرش ويصطلمون التاج
ويتربعون على الذروة من المجد وكتاب الله تعالى ملء القلوب والصدور يهديهم
إلى سواء السبيل

واليوم تهب على المسلمين - بين الحين والحين - تيارات فكرية ومذاهب
هدامة وآراء ضالة ، وأفكار منحرفة وأقوال مسمومة ، تتبعه - تحت راية
العلم والشهادة والانجربة - إلى عقيدة المسلمين وأفكارهم وتراثهم وثقافتهم
للقضاء عليها أو لاضعافها والتشكيك فيها ، حتى يمكن عن طريق هذا الغزو
الفكري الجديد المساع بالعلم التجريبي - الاستيلاء على تلك الأماكن التي
تشمل على تلك النعم وهذه الخيرات التي أودعها الله تعالى في بلاد الاسلام .

إن العالم الاسلامي هدف ثمين من أهداف الغزو الفكري الاجنبي نظراً إلى
موقعه وخطورة موقفه بين الكتلة المتصارعة .

إن الاسلام اليوم يمر بفترة قاسية إذ تهب عليه من الشرق والغرب معاً
تيارات الحادية ، ومذاهب مادية ، وأفكار هدامة ، وتعاليم باطلة ، وهبادة
فاجرة ، وقد ظهرت نظريات كثيرة من العصور الاخيرة تتحدى صلاحية
الاسلام باسم العلم الحديث والفلسفة الجديدة إنها تدعى أن تصورات الله والدين
محض خديعة ، ولا حقيقة وراءها .

إن هذا التحدي ليس بصراخ مجنون ، بل يوجد على ظهره فكر خطير
أثر في الفكر المعاصر تأثيراً جعل العلوم الحديثة تتأثر به بدرجة أو بأخرى .

إن جميع الفلاسفات التي نادى بها مفكرو العصر الحديث تعمل على تقويض
دعائم الاعتقاد بوجود إله واحد بغض النظر عن البديل المقترح .

فمنها من يقترح الوهية المسادة ، ومنها من يتنادى بالوهية الإنسان ، ومنها

من يجعل الغريزة محور تفسير الوجود ومن المعروف أن الدين الوحيد الذي صفت منه عقيدة الوحدانية من شوائب الشرك إنما هو الاسلام .

ولعل أخطر هذه الفلسفات المادية قاطبة إنما هي الفلسفة الماركسية تلك التي تنسك وجود الآله والرسول وكل القيم الروحية والتعاليم الالهية والمثل العليا والفضائل الكريمة التي تعارف عليها الانسانية في أطوارها المختلفة ، تهدف من وراء ذلك كله إلى لسف أسس ما هبط على الإنسان من تعاليم وأديان السماء . وتقيم على أنقاض هذا كله أساسها المادى ومبادئها التي تقضى على كل مافى المجتمعات من حب وتعاون وإخاء .

ولقد ساعد على انتشار أفكار الماركسية في بلاد الاسلام هذا الفراغ الدينى الرهيب بين الشباب المسلم فكان هذا أول ما يعين الماركسية على تحقيق خداعها ووقوع الكثير في حباثلها واقتناعها بباطلها والسير - دون تفكير - تحت رايتها الدموية الحمراء .

لذا اردت أن أقدم هذا البحث ليقف طلاب الحقيقة وعشاق المعرفة على حقيقة الفكر الماركسى ثم على موقف الاسلام منه ليتضح لهم الحق من الباطل ، والغث من الشمين ، وليعلموا أنه مهما ارتفعت راية الباطل فسوف تسقط يوما عندما يعود أصحاب الحق إلى حقهم يذودون عنه ويتمسكون بأعلامه

(فأما الذبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض) .

إن قذائف الحق لا بد أن تدك قواعد الباطل ، وسوف يفعل الشباب ما فعله أسلافهم الأوائل عندما ملأ الايمان قلوبهم فخرجوا يدعون الدنيا كلها ويرددون في سمع الزمان قول الله تعالى :

(قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد

إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعض أربابنا من دون الله
فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .

ومن أولى من الشباب بهذه الدعوة السكرية الخالدة ولا سيما وأن الجور العقلي
اليوم أكثر استعداداً منه في أى وقت مضى لقبول الدين ذاكهم أن الشدة التي
يعانيها الإنسان من جراء ماديته التي أخذ يعيقها في فترة من الفترات هي الفرصة
المهيأة لنفوذ دين الله إليه .

ولن يستطيع أى مشكال ساخر أن يجادل في أن الإنسان عندما يدركه
اليأس لا يجد له ملجأ غير ساحة الله يحتضن بها ، والاسلام هو الدين الوحيد الذي
يستطيع بحق أن يصلح ما أفسدته النزعات المادية الملوحة وأن ينقذ الإنسان من
الشك والحيرة والقلق وأن يهب له الحياة والايان والامن والامان ويومها
ستحقق راية الاسلام فوق هامات البشرية .

(ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم)
هذا وبالله التوفيق

دكتور

محمد رشاد عبد العزيز دكتور

محمد رشاد عبد العزيز دكتور

الباب الأول

الفصل الأول

- ١ - الفكر المادى وتاريخه
- ٢ - صراع بين المادة والروح
- ٣ - الشيوعية قديما وحديثا
- ٤ - كارل ماركس نشأته

الفكر المادى وتاريخه

لا شك أن الفكر المادى يرى أن جميع ما فى الكون مؤلف من المادة ولا وجود لشيء غير مادى فى هذا العالم .

وتضم الفلسفة المادية مفاهيم عديدة - قديمة وحديثة - لها ترى أن هذا الوجود مكون من المادة .

إن أصحاب هذا الفكر المادى يؤمنون إيماناً مطلقاً بعالم الحسى والمشاهدة فليس لديهم فى هذا الكون سوى هذا العالم المشاهد الملموس المحسوس .

لأنهم يتصورون أن المادة هى الحقيقة الثابتة التى لا يتطرق إليها الشك لأنها ملموسة ومحصورة فى مكان معين فكأن المادى يضرب بيده ويقول ^{الضربة} .

هذه هى الحقيقة الوحيدة التى أعترف بها . لأنى أمسها بيدي وقدمي ، أو أراها بعيني . أو أسمعها بأذني ، ثم يصف فلا يحس بأنه الخداع العظيم أو الوهم الكبير .

فالمادة عند هؤلاء . هى كل شيء ومنها وجد كل شيء وإليها يعود كل شيء .
فهي أساس الحياة وهى مصدر الوجود .

يقول صاحب كتاب مبادئ الفلسفة :

« تطلق المادية على المذهب القائل بأن الظواهر المتعددة الأشياء ترجع إلى أساس واحد هو المادة ويرى أن العالم مجموعة مكونة من شيء واحد، ويذهب إلى أن المادة أساس كل شيء وينكر وجود روح قائمة بنفسها قد تتصل بالمادة وقد تنفصل عنها كالخصان يراط في العجلة ويحل منها . »

يقول موليشن :

« مضى الزمن الذى كان يقال فيه بوجود روح مستقلة عن المادة » (١) .

ويرى الماديون أن العقل ليس إلا شكلا من أشكال المادة الدائمة التغير والتنوع ، والحياة والفكر ليست إلا صفتين غريزيتين للمادة ونتيجة لامتزاج جريئيات المادة مزجا معقداً . فالظواهر النفسية عندهم ليست إلا وظيفة للمخ فالإنسان يفكر بواسطة المخ كما يهضم بواسطة المعدة . فالمادة هي أصل العقل والشعور ، وليس العقل إلا لإفرازات المخ كما نفرض الكبد الصفراء والعين الدموع وعلى ذلك فكل شيء إما مادة أو مظهر من مظاهر المادة والمادة - عندهم - لا تحد ولا تنفى وقوانينها أبدية لا تتغير وهذه المادة لم يخلقها الله ولا الإنسان ، بل هي قديمة أزلية أبدية وليس في العالم شيء يعتريه الفناء ولا زرة واحدة وإنما تتغير الأشكال فقط .

والنظرية المادية ليست حديثة وإنما هي قديمة قدم الفكر البشرى نفسه ، فلقد كانت الحضارة اليونانية منذ مئات السنين ترتكز على المادية . فقد شتمت ماديتهم العلم والشعر والفن والفلسفة والدين . فلم يستطيعوا أن يتصوروا صفات الله وقدراته إلا في شكل آلهة شيء نحتوها تماثيل ويشيدوها معابد وبنوا لها هيكل . فلأزاق آله ، وللرحمة آله وللغم آله ، ثم نسبوا إليها كل ما يخص بالجسم المادى ونسجوا حولها نسائج من أساطير وخرافات . وصوروا المعاني المجردة في أجسام وأشكال ، فللمحب إله وللجمال إله وليس نظام العقول العشرة والأفلاك التسعة في فلسفة دأرسطو ليس . إلا رشحة من رشحات هذه المادية

(١) ص ١٣٨ مبادئ الفلسفة دكتور رابويرث . ترجمة أحمد أمين طبعة
ثانية سنة ١٩٢٢

التي لا تتخلى عنها الطبيعة اليونانية ، (١) .

وديمقرطس اليونانى هو أول من قال :

« بأنه لا شىء موجود إلا المادة »

ولذلك فإن حضارة اليونان كانت تتميز بما يلى :

١ — الإيمان بالمحسوس « وقلة التقدير لما يقع تحت الحس .

٢ — قلة الدين والخشوع .

٣ — شدة الاعتداد بالحياة الدنيا والاهتمام الرائد بمنافعها ولذا ائذها وشربها

وهذه الاشياء التي تتميز بها الحضارة اليونانية هي التي لاحظها كثير من العلماء

الأوربيين .

فلقد كان اليونانيون يعرفون بقلة الخشوع ورقة في الدين ويشتهرون بكثرة

اللهز والطرب في حياتهم ، ينقل دأبوليس ، المؤلف اليونانى قول ليسي مؤلف

كتاب « تاريخ أخلاق أوروبا ، إن المصريين كانوا يعظمون آلهتهم بالتضرع

والبكاء ، وكان اليونانيون يعظمون آلهتهم بالرقص والغناء » ويعلق عليه بقوله :

« لا ريب أن التاريخ اليونانى يصدق ذلك ويؤيده » فلا نعلم ديناً من

الاديان يزاحم دين اليونان وتقاليده في كثرة الافراح والاعياد والالاعاب وفي

قلة الخشوع والخشية ، فلم يكن أهل اليونان يعظمون الله تعالى إلا كما يعظمون

شيوخهم وعظماهم وكانوا يكتفون في تعظيمه وتمجيده برسوم عادية وتقاليد

جارية (٢) .

(١) ص ١٧٧ أبو الحسن الندوى في « ماذا خسّر العالم من انحطاط المسلمين »

دار الانصار طبعة عاشرة سنة ١٩٧٧ .

(٢) ص ١٧٨ المرجع السابق

إن تاريخ اليونان الفكري والأدبي مليء بصور الشرك ، مفعم بالوثنية ،
ولكن الشرك في اليونان على حد تعبير الدكتور عبد الحليم محمود أعطى للآلة
صوراً غمد كريمة ، بل لقد وصل بها أحياناً إلى صورة تنحط عن صورة
البشرية الآتية .

أرأيت إلى الآلة ترتشى وتظلم وتزنى؟ (١)

وعندما انتقلت الفلسفة اليونانية إلى الروم جرت منهم مجرى الدم وتركزت
بصماتها القوية الواضحة على فكرهم . وطبعتهم بطابعها المادى المعروف ، فلم
يسكن الروم يختلفون عن اليونان في الإيمان بالمشحوس وغلو في تقدير الحياة
وشك في الدين وضعف في اليقين ، واضطراب في العقيدة واستخفاف بالنظام
الدينى وطقوسه ، يقول الراهب « أغسطين » .

إن الروم الوثنيين كانوا يعبدون آلهتهم في المعابد وسيزاون بهم في
دور التمثيل .

بل إن الفكر المادى كذلك وجد عند الأمة العربية في جاهليتها الأولى
فكانوا ينظرون إلى الطبيعة المادية على أنها منها المبدأ ولها المنتهى وكانوا
يرددون شعاراً يمثل في قوة عقيدتهم المادية أنهم قالوا : وما هي إلا أرحام تدفع
وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر .

ولقد صور القرآن الكريم عقيدتهم هذه خير تصوير عندما حكي عنهم
« وقالوا ما هي إلا حيواتنا الدنيا تموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم
بذلك من علم إن هم إلا يظنون » (٢) .

(٢) ص ١٠١ التوحيد الخالص . د . عبد الحليم محمود . دار المكتبة الحديثة

(٢) صورة الجمالية : ٢٤

صراع بين المادة والروح :

لقد حمل الفكر المسيحي لواء الدعوة بوجود الروح والايمان بها وأنها عنصر قائم بذاته في هذا الـكون وذلك في مقابل الفـكرة المادية التي بدأت منذ صبيحة ديمقريطس الأولى ، بأنه لا شيء موجود إلا المادة .

وبدأ الصراع عنيفا بين الفـكرتين فتأثرت بهما العقول ، وبدأ تقسيم الوجود إلى روح ومادة ، وشعر الانسان أيضاً وهو جزء من الوجود أنه يتكون من هذه الثنائية - المادة والروح .

ولكن الفـكرة المادية أخذت تنمو وترعرع وتودهر وتقوى بينما النظرية الروحية تضعف وتضمحل وتراجع ، وخاصة عندما احتضنت الكنيسة نظريات عليية مهيمنة تمسكت بها وقالت عنها مقدسة وأنها من وحى السماء ومن صميم الدين فلا يجوز الخروج عليها ولا البعد عنها ، وإلا عـدد الخارجون كفاراً مارقين .

فلما أثبت العلم بطلانها كان أمراً طبيعياً أن يصدق الناس العلوم التجريبية وينقضوا سلطان الكنيسة الذي يفرض عليهم إلا كاذب ، ويتحرروا بأفكارهم من ربة الدين .

يقول صاحب كتاب العدالة الاجتماعية في الاسلام :

ولما كانت نظريات العلم تؤيدها التجربة والواقع ، وفنوعات العلم لا تدع مجالاً للشك في عظمت هذه الاداء المستجدة ، فقد نشأت أجيال من العلماء والمفكرين تسكره الكنيسة وتهتمقرها دعا ، وتكن في نفوسها العداوة والاشتمزاز للدين ولرجال الدين .

ومن هنا كانت الجفوة بين الدين والعلم وبين الكنيسة والفكر في حياة
الأوربيين^(١) .

ومن هنا فقد اتجه جمع من العلماء إلى الوجود فنظروا إليه نظرة مادية
بحته فأصبحوا لا يرون فيه غير المادة وأضحت الحياة في رأيهم ليست إلا
صفة من صفات المادة ، وإذا تلاش هذا الجسم المادى نتيجة للخلل أو عطب
يالحق بمعاصره فإن صفاته تتلاشى معه ومنها الحياة حيث تبطل خواصه وتنتهى
تفاعلاته .

آمن الناس إذن بما أثبتته العلم وكفروا بما تقول به الكنيسة وانتهزوا هذه
الفرصة الساعية فوقفوا في وجه طغيان الكنيسة واكتفوا بتوريتها الباغية وقد
أمسكوا بأيديهم السلاح الذى يحطمون به أوهامها ويزلزلون به كياناتها وينزعون
قداستها من نفوس المؤمنين بها وكان ذلك السلاح الجبار وهو العلم القائم على
الملاحظة والتجربة والواقع .

ولعل أكبر زلزلة أصابت الكنيسة كانت على يد دارون ، حين نادى
بنظريته في أصل الانواع فذهبت أوروبا بعيدا عن الكنيسة والدين معا ، وارتدت
رومانية كاملة لا يقف شيء في سبيل نوعتها المادية الرومانية التى لا تعرف غير
الجسد ونزواته ، ولا تؤمن إلا بالواقع المادى الذى تثبته الحواس تقول : ذهبت
أوروبا بعيدا عن الدين في طريق اللاعودة ثم نشأت على أنقاض الدين فلسفة
مادية بحته تستمد وحيتها من الأرض من واقع الحواس ولا ترتفع ببصرها

(١) ص ١١ سيد قطب : العدالة الاجتماعية في الاسلام طبعة رابعة سنة ١٩٥٤

دار لإحياء السكتب العربية .

لحظة واحدة إلى السماء (١) وتنسكرك الروح إنسكاراً مطلقاً وتنسكرك مع الروح
وجرد له خالق لهذا السكون وأصبح شعارهم قول أحدهم :

و أنا مؤمن بالعلم كافر بهذا اللغو - الروح - الذى لا يجدى على أصحابه
ولا على الناس شيئاً ، وعندى أن الأمة تأخذ بنصيب من المدنية يكثر أو يقل
بمقدار ما تأخذ بنصيب من العلم ومنهج (٢) .

وقد كتب السير جيمس ستيفن يقول :

إذا كانت الحياة الانسانية فى نشأتها قد استوفى للعالم وصفها فلسفت أرى
بعد ذلك مادة باقية للدين ، إذ ما هى فائدته وما هى الحاجة إليه ؟

إننا نستطيع أن نسلك سبيلنا بغيره ، وإن تسكن وجهة النظر التى يفتتحها
العالم لنا لا نعطينا ما نعبده فهى كفيلة أن تعطينا كثيراً مما نستمتع به وتملاء (٣)
ويقول « بوفنز » عميد العلماء الماديين فى العصر الماضى .

« من الممكن إرجاع ظهور الأجرام السماوية وانتشارها وحركاتها إلى
أصول بسيطة من الممكنات . فلا يبقى إذن محل الاعتقاد فى قوة خالقة مشخصة ،
ويقول « إن الانسان محصل المادة وليست له خاصية فكرية على النحو الذى
يصور الرومانيون (٤) .

(١) ص ١٤-١٥ محمد قطب : الانسان بين المادية والاسلام دار أحياء
الكتاب العربية .

(٢) ص ٤٨ د . سليمان دنيا : التفكير الفلسفى فى الاسلام .

(٣) العقاد : عقائد المفكرين فى الحضارة العشرين . مكتبة الانجلو المصرية

(٤) الشيخ محمد الفزالى : عقيدة المسلم ص ٢٣ .

وهكذا أخذت رياح النظرية المادية تهب - بين الحين والآخر - على المجتمعات البشرية في قوة مرة وفي ضعف مرة أخرى حيث تأثر بها الشرق والغرب معا وإن كانت درجة التأثير متفاوتة حيث بلغت ذروتها في مفتتح القرن التاسع عشر في أوروبا حيث وجه نابليون بونابرت سؤالاً إلى علامة الفلك في زمانه ، لا بلاس ، عن عمل للقدرة الإلهية في تنظيم الأفلاك السماوية وكان لتوجيه هذا السؤال إلى لا بلاس سبب خاص به وهو ظهور كتابه عن الحركة العلوية أو الميكانيكا السماوية ، وفيه يشرح حركة الفلك ويعلمها بالقوانين الآلية كما يدل اسم الكتاب - فقال علامة الفلك مجيباً سائله الكبير الذي كان يقول في الدين يمثل قوله .

دعني لم أجد في نظام السماء ضرورة للقول بتدبير إله ، (١) .

وهكذا اتجه الغرب أو بعبارات أدق انغمس الغرب في المادية بقوة وسرعة . فقام علماء الفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرهم ينظرون في السكون نظراً مؤسساً على أنه لا خالق ولا مدبر ولا أمر . وليس هناك قوة وراء الطبيعة أو المادة تتصرف في هذا العالم وتحكم عليه وتدبر شئونه ، وصاروا يفسرون هذا العالم الطبيعي ويعلمون ظواهره وآثاره بطريق ميكانيكي بحت . وأبوا الإيمان بكل ما لا يقع تحت الحس والاختيار والتجربة ، ولا يدخل تحت الوزن والعسد والمساحة فأصبح - بحكم الطبيعة وبطريق اللزوم - الإيمان بالله تعالى وبما وراء الطبيعة والدين من قبيل المفروضات التي لا يؤيدها العقل ولا يشهد بها العلم .

ولذلك فقد بدأ الامتنعاه بالدين والسخرية من يقول بوجوده خالق وصانع هذا الكون . يقول ديفيد هيوم : لقد رأينا الساعات وهي تصنع في

المصانع « واستكننا لم نر السكرن وهو يصنع فسكيف نسلم بأن له صانعا » .

ويقول فرويد :

« إن الدين ناشىء عن السكبت » .

ويقول دور كايم :

« إن الدين ليس فطرة » .

ويقول كارل ماركس :

« إن الدين أفيون الشعوب وأنه مجموعة من الأساطير ابتدعها الأقطاعيون الرأسماليون لتخدير الجماهير السكاذبة » (١) .

وهكذا أطلق الماديون يحاربون الأديان والقيم الأسانية والوحى السماوى والمثل العليا والسجايا الحميدة « والأخلاق السكريمة ، والفضائل العالية ، ونهض السكتاب فى كل ناحية من أوربا ينفخون فى صور المادية ، وينفخون بأفلامهم سمومها فى عقل الجمهور وقلبه ، ويفسرون الأخلاق تفسيراً مادياً ، فتارة ينشرون فلسفة المنفعة ، وطورا يروجون فلسفة اللذة الأبيقورية ، ومرة ثالثة يفسقون المذاهب الهدامة الملوحة حتى أصبح الرجل العادى فى أوربا لا يرى سوى المادة ولا يعبد غيرها .

يقول الأستاذ الألماني المسلم محمد أسد :

إن الرجل المادى فى أوربا ديمقراطيا كان أو كاشيا « رأسماليا كان أو اشتراكيا ، عاملا باليد أو رجلا فكريا إنما يعرف ديننا واحدا وهو عبادة الرق المادى « والاعتقاد بأنه لا غاية فى الحياة غير أن يجعلها الإنسان أسهل

(١) الأيدولوجيات والفلسفات المعاصرة ص ٣٨ الأستاذ أنور الجندى

وبالتعبير الدارج جرة مطلقة من قيود الطبيعة . أما كنه هذا الدين فهو المصانع الضخمة ودور السينما والمختبرات الكيميائية ودور الرقص ومراكز توليد الكهرباء ، وأما كنهها فهم رؤساء الصيارف والممثلات وأقطاب التجارة والصناعة . ونتيجة هذه النهماة للقوة والشره واللذة - النتيجة اللازمة - هي ظهور طوائف متنافسة مدججة بالأسلح وال استعدادات الحربية مستعدة لإبادة بعضها بعضا إذا تصادمت أهواؤها ومصالحها .

أما في جانب الحضارة فننتيجتها ظهور طراز الإنسان يعتقد الفضيحة في الفوائد العملية . والمثل المكامل عنده والفارق بين الخير والشر هو النجاح المادي لا غير (١) .

ولقد كتب هنري ماي في كتابه « دفاع عن الغرب » ، يقول :

« الحضارة الحديثة شر - تطير لأنها تجعل السعادة المادية الغرض الوحيد من الحياة وهي تسخر الغربيين وتفسد الشرقيين وتجعلهم جميعاً عبيد المال » (٢) .

بعبارة أخرى موجزة تقول :

إن الحضارة المادية لا تبحد الله في شدة وصرامة غشبه . ولكن ليس في نظامها العسكري مريض لله في الحقيقة . ولانعرف له فائدة ولا تشعر بحاجة إليه ومن النظرة المادية للحياة نشأت كل النظريات الحديثة وكل الفلسفات المسيطرة عليها .

منها نشأت فلسفة فرويد في أوروبا ، والبراهما تزم في أمريكا ، والوجودية الملهدة في فرنسا .

(١) ص ٢٠٠ ماذا خسر العالم للندوى

(٢) الإسلام والاشتراكية ص ١٠٩ ميرزا أحمد حسين

ومنها كذلك نشأت شيوعية كارل ماركس . وكلمات مثل أصلا واحداً وإن
اختلافات المظاهر والفروع ، ولكن والحق يقال - أخطر هذه الفاسقات المادية
هذه الفاسقة التي جاءت بها كارل ماركس وأخذ يحارب بها المثل السامية التي
توارثتها الإنسانية والفضائل العالية التي عاشت عليها البشرية في الأرض ، كما
أخذ يحارب بها كل الأديان التي جاءت للإنسانية من وحي السماء .

وسوف ندرس هذا المذهب الشيوعي في الفصول التالية .

الشوعية قديما وحديثا

ليست الشيوعية فكرة جديدة أو مذهبا حديثا كما يقبدر إلى أذهان كثير من الناس ، وإنما الشيوعية كفكرة مبدأ قديم سار عليه البدائيون في شوعية الارض فكانت للقبيلة وفي شيوعية النساء فكان الزعيم كل النساء في مجتمعة أو كل امرأة في أمرته .

بل لقد دعا أفلاطون الفيلسوف اليوناني المعروف إلى الشيوعية فكان يرى أن يكون زواج بين النساء والرجال مشاعا فلا يخص أحد نفسه بزوجة خاصة وكذلك أولادهم يكونون مشاعا فلا يعرف والد ولده (١) .

وكان يرى أن هدف الدولة هو رعاية مصلحة مجموع الأمة وليست مصلحة الفرد ويجب أن تنهار هذه المصالح الفردية فليس هناك ملكية خاصة وليس هناك اختصاص الأب أو الأم بأولاد معينين بل اشتراكية في الأموال والنساء والأولاد والدولة تملك الأولاد منذ ولادتهم ، وحتى لا تنشأ بين أعضاء طبقات المجتمع الثلاث ، (الحكام - المجند - الطبقة العاملة) الفجوة والتنافس يجب أن يسود حياتهم نظام اشتراكي ، فلا يجوز لأحدهم أن يملك متاعا أكثر من حاجته الضرورية ولا أن يكون له دار خاصة وكل ما يتقاضاه حكام هذه الدولة يجب أن لا يزيد عن مبلغ محدد يكفي لسد الحاجة طوال العام وينبغي أن يشتركوا جميعا في موائد عامة للطعام ولا يجوز لهم أن يخذلوا زوجاتهم ، بل يخصص لهم جميعا عدد من النساء ، يكون لكل من يرغب الحق في الانصال بأية امرأة منهم .

هذه هي اشتراكية أفلاطون أو شيوعيته وهي قائمة على الاشتراك في المال

(١) الفلسفة اليونانية مقدمات ومذاهب . محمد بيصار ص ١١٤ .

والأولاد والنساء كما صورها في جمهوريته وهادى بها ورافع عنها وانكسرت المجتمعات القديمة لم تكن بعد قد تهيمات لقبول مثل هذه الأفكار فلم تأخذ بها ووصفت أفلاطون بالأسراف البالغ في المثالية (١) .

وكان تلميذه أرسطو من أنصار هذا الاتجاه فكان يرى أن الدولة نظام طبيعي ضروري بضمن للفرد لتحقيق كانه المادى والمعنوى ، فوظيفة الدولة إسعاد الشعب وبدونها لا يمكن أن يسعدوا ويرى أن شخصية الفرد لا بد أن تذوب في شخصيتها .

كذلك فعل مذرك الذى عاش في أواخر القرن الخامس الميلادى في بلاد فارس حيث ذهب إلى أن العالم كى يتخلص من الاحقاد لا بد من القضاء على أسباب الحقود وأسباب الحقود — كما يرى — تسكن في المال والنساء وامتلاكهما ، ومن هنا فقد نادى بالشيوعية فلا ملكية ولا زواج بل يتاح الأموال والنساء كما يتاح النار — والماء والهواء إن هذه القوانين التى تحول بين الانسان وبين ما يشتهى إنما هى من صنع البشر وهى — فى رأيه — عنوان الظلم وهادى موزك كذلك بالقوانين الطبيعية التى هى ساعدة بين الحيوان (٢) .

أما سينيكا أحد زعماء المذهب الرواقى .

فإنه يشيد بالشيوعية البدائية التى كانت تسود فيها الفضائل الاجتماعية النقية قبل أن يضل المجتمع بالجشع وبغشوه فيه الفقر الناشئ عن الملكية الفردية ،

(١) انظر تاريخ الفلسفة اليونانية د موسى الله حجازى ص ١٤٠ وقصة الفلاسفة اليونانية ص ١٨٧ لآحمد أمين والمذاهب السياسية د . مصطفى الحشاش ص ٨٣ .

(٢) ص ٦١ د . بركات دويراد في الوحدة : مكتبة النهضة المصرية .

فهو يرى أن الناس لم يهودوا بل ملكون كل الأشياء حين بدأوا يدعون ملكية شيء منها (١) .

وها هو جان جاك روسو يذهب في كتابه (أصل عدم المساواة بين الناس) إلى أن الملكية الفردية مخالفة للطبيعية وأن إلغاء هذا النظام والعودة إلى الطبيعة هما أساسان لقيام العصر الذهبي للإنسان ويقول صراحة [إن يكون مصيركم إلا التلف والضياع لو تسيتم أن الأرض ليست ملكا لأحد وأن ثمارها لنا جميعا (٢)] .

واقعد دعا إلى هذه الشيوعية أو بعبارة أدق دعا إلى بعض جوانبها كثير من القادة لتحقيق شهوته أو تأمين هوى نفسه ، أو إشباع رغباته ونزواته ، كما اتخذوا القرامطة والحشاشون منهاجا .

وحمل لواء هذه الفكرة — الشيوعية — كذلك كل الثائرين على السلطة وكل المفسدين في الأرض وكل الخاقدين على المجتمع لجذب أهل الغواية إلى صفوفهم ولتكسب أصحاب الشهوات إليهم . ولا تضام أهل الهوى لهم وذلك عن طريق شيوعية النساء وإثارة كواهن النفس لهدم فكرة الاخلاق والعصف بسيادة القانون الذي يحد من الهوى والشهوة .

كما عمل على رواج هذه الفكرة أصحاب الافكار الهدامة . والنظريات الفاسدة ، هؤلاء الذين يتفكرون لسكل فضيلة ، ويعملون على نشر كل رذيلة . ولكن هذه الفكرة — الشيوعية — لم تلبث أن تمضمحل وتزول وت تلاش

(١) ص ١٦٢ د . عن الدين فوده : خلاصة الفكر الاشتراكي دار الفكر

العربي سنة ١٩٦٩ .

(٢) المرجع السابق .

وذلك بنهاية مروجيها وسرعان ما يظهر فسادها حق للذين اتبعوها أو روجوا لها ، وذلك عندما يبدأون في الصعود إلى أول درجة في سلم التفكير السليم .

حيث تظهر لهم بوضوح جلي أنها معول التهديم المجتمع وتحطيم نظمه وإزالة قواعده وإزالة كل بناء اجتماعي وتمزيق كل رابطة إنسانية ونسف كل مودة أخوية وإشاعة الخقد والخوف ونشر الكره والضغينة بين طبقات المجتمعات لتسير في طريق الفناء السريع .

أما الآن فالشيوعية أصبحت نظاما سياسياً يعتنقه جماعات متعددة وتسيطر على أراضى واسعة .

وما بلد إلا ولها أنصار فيه تتخذ منهم وسيلة لتحقيق أغراضها السياسية وتمدهم بالعمول وينفذون ما يطلب منهم دون مناقشة أو تفكير أو نظر ودون رعاية لمصاحبة بلادهم وأوطانهم تلك التي درجوا على أرضها ونزعروا في ظلالها وغذروا بطعامها وارتووا بمائها وكان لهم نصيب كبير من ذكر ياتها .

وأول من دعا إلى هذا النظام أحد اليهود وهو كارل ماركس وكان من وراءه أصابع اليهود الدولية وجماعات الصهيونية العالمية التي حملت لواء الدعوة إلى الجانب المادى المقابل للنظام الرأسمالى الذى تركته الأيدى نفسها وتوجهه الأصابع ذاتها وذلك لاجتهاد للصراع بين الطبقات وبين الأنظمة لافساد الناس وبث الشكوك في العقائد ونشر الزيغ في الدين والمجاهرة بالالحاد والدعوة إليه وفتنة المجتمعات حيث كان الوقت مناسباً .

وبالتالى سيطرة الذين يكمنون خلف هذا النظام على مقدرات الناس ، وجعل الشعوب تتحرك وفق هوائهم وحسب رغبتهم ودفع المجتمعات إلى السعي حسب مخططاتهم .

ولقد كان معظم قادة هذه الفكرة يوم استلامها السلاط من أتباع مذهب
ماركس الأول رغم قنهم النسبية للضعيفة ورغم منادائهم بالإصلاح من الدين
وهذا ما يعطى الإشارة إلى الأصابع الخفية التى تعمل من وراء هذا التنظيم .

وهذه الفكرة بسبب التخطيط المنظم الذى تهبطه جماعة من الخائف يحجبها
عن الاعين حجاب رقيق شفاف لمن ينظر بعين بصيرة خالى الهوى مجرد الفكر
وبغطاء كثيف لمن ينظر بعين لا ترى النور .

وبسبب طاعة ذلك القطيع الغفير البائس اليائس الذى تصور له الشيوعية
الحلم الزاهر والامل العاطر فيعجز بين عقله والتفكير حاجز قوى من الاستمات
المسلح لا يمكن اختراقه حتى إذا تم للزعماء ما يريدون ودخل الفرد من هذا
القطيع فى فردوس الشيوعية المزعوم ، تمى لو لم يكن فعل ما قد فعل وندم على
ما فعل ولا يمكن هيهات هيهات فلا يجدى الندم ولا ينفع البكاء ولا يمكنه الخروج
- مهما حاول - من ذلك الستار الحديدى فلا يملك - تحت القبضية الحديدية -
إلا أن يستكين ويخضع ويمشى مع القطيع فى متاهات مجهولة .

فالشيوعية تطالب من أتباعها أن يكونوا منفذين دون اعتراض ومنقادين
دون نقاش وخاضعين - دون اعتراض - لرأى القادة والزعماء مادام يسيطر على
العالم نظام يتطور بأسلوب مادي بحيث لا يمكن تغييره أو تبديله ، والإنسان فيه
معدوم ، وتأثير العقل عليه ركام لا يمكن تحريره ، والبشر يتجه حسب خطط
معين مرسوم لا يمكن تطويره ووقعه منهج معلوم لا يمكن تحويره وكل مخلوق
لا ينفعه تفكيره سوى القادة الشيوعيين الذين يفكر فى نيابة عن القطيع ،
وكل أفراد هذا القطيع عليها أن تستقى من هذا التفكير ولا يحق لها أن ترى إلا
من هذا المنظار .

لقد استطاعت هذه الفكرة - بسبب أوضاع خاصة وحدث - في روسيا - أن
تسلم مقاليد الحكم وأن تستولى على زمام السلطة وأن ترث القيصرية الروسية
وأن تنشئ قوة وإمبراطورية حديثة تسمى بالاتحاد السوفيتي إحدى الدولتين
العظميين في عالمنا المعاصر وأن توجه سهامها المسمومة للإسلام والمسلمين حيث
تعتبر الإسلام عدوها الأول بل الأوحد لأنها نجد فيه النظام الفاسد الكامل
الذي يمكن أن يقف أتباعه - ضدها - وهم على أرض من الصخر بأقدام ثابتة
يزنون بأرائهم آراءها وبأنظمتهم السماوي نظامها الاجتماعي والفكري والاقتصادي
والمادي ويفندون مزاعمها ويظهرون أباطيلها ويوضحون شرورها ويمنعون
تقدمها ويوقفون زحفها ويسقطون أعلامها ويحذرون الناس من نيرانها
ويبينون لهم غدرها ولؤم طبعها ويكشفون ادعائها ويبتلون باطلها [بل
تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون]^(١)

إن الشيوعية تدرك أنه في الوقت الذي خضع فيه أتباع الديانات الأخرى
لهم وانخرطوا في حزبهم ومشوا في أيارهم ، وانضوا تحت راياتهم - فإن
المسلمين هم وحدهم الذين لا تزال فيهم بقية باقية من عنصر الإيمان يحركهم للثورة
والإنقضاء على الشيوعية ، ومهما قيل في ذلك فإن المسلمين بدينهم الإسلامي
العظيم هم وحدهم الصخرة الشامخة والعقبة السكّاء التي تقف في وجه الغزو
الفكري الشيوعي وسيطرته في كثير من الأمم والشعوب

والصراع رهيب بين الشيوعية والإسلام بدأ منذ اليوم الذي أصبح فيه
للشيوعية صولة ولايران هذا الصراع قائماً وسوف يظل محتمداً حتى تقوى فينا
نزعَة الإيمان وتستظل في حياتنا وتشريعنا ونظم حكمتنا بظلال القرآن وأن

نظهر قلوبنا بما علق بها من أوران المادة لتصلح نفوسنا في تحمل تبعات ديننا .
وصدق رسولنا إذ يقول [ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب] (١) .

إن الحركة الايمانية يجب أن تركز جهدها على إصلاح هذا الأساس من
الآن ، فإنك لو تمكنت من إصلاح القلب فإنك بذلك تكون قد وضعت يدك
على لوحة المحولات في مصنع الإنسان ، وإن أخفقت في وضع اليد عليه فقد
فشلت في الحصول على أى شيء رغم سيطرتك الظاهرة على كل شيء . وعند ذلك
فقط سوف تقضى مبادئ الإسلام على زيف الشيوعية المجرم .

إن الإسلام اليوم يمر بفترة قاسية إذ تهب عليه من الشرق والغرب معا
تيارات الحادية ومذاهب مادية وأفكار هدامة وتعاليم باطلة ومبادئ فاجرة
فقد ظهرت نظريات كثيرة في العصور الأخيرة تتحدى صلاحية الإسلام باسم
العلم الحديث والفلسفة الجريئة .

أنها تدعى أن تصورات الله والدين محض خديعة ، ولاحقيقة وراها ، إن
هذا التحدى ليس بصراخ المجنون . بل يوجد على ظهره فكر خطير أثر في
الفكر المعاصر تأثيراً جعل جميع العلوم الحديثة تتأثر به بدرجة أو بأخرى

ومن هنا فن واجب المسلمين أن يقفوا على هذه النظريات وتلك المذاهب
والأفكار وفي مقدمتها الماركسية ليعلموا فلسفتها وأسلوبها وهدفها وموطن
القوة والضعف في أفكارها ثم ليوجهوا لها الطعنة النجلاء وليخرجوا من هذا
لمترك وفي يدهم راية النصر وأعلام الفوز والغلبة فتعالوا بنا لنعرف المذهب
المركسى ومن صاحبه وما أهدافه والأسس التي يقوم عليها ، وسبل انتشار
الأفكار الماركسية وموقف الإسلام منها .

كارل ماركس ونشأته :

يقول علماء الاجتماع : إن الانسان أنتاج عصره وأثر بيئته ووليد مجتمعه وهذا صحيح — بلا شك إلى حد ما — فالإنسان كالمراة تنعكس عليه أحداث عصره ، ويتأثر بما يحورى في بيئة ولا يستطيع — في أكثر الاحايين — الفكك بما يدور حوله وما يحيط به .

ولقد كان عصر ماركس بحق عصر المادية بما انطوت عليه من تطور آلى في محيط الانتاج ، وكانت تقوم المادية — كما سبق — على اعتبار العالم كما هو دون أن تضيف إليه أى عنصر غريب عنه ولقد اضطر الانسان إلى الأخذ بهذه الطريقة فى النظر إلى العالم حيث كان يشيع حاجاته عن طريق السيطرة على الطبيعة ، ولهذا شجعت الطبقات المختلفة فى المجتمع الاوربي التفكير المادى بينما أخذت تحارب — فى الوقت نفسه — للفكرة القائلة بأن النظام القديم الاشياء إنما هو تجسيد لأرادة العناية الالهية .

فى هذا العصر الذى لم يؤمن إلا بالمادة ، رفى هذا المجتمع الذى لم يرفع رأسه نحو السماء ، ولم يشعر بنسمة من نسيمات الروح تلك التى تلتطف من جناف المادة وفى هذه البيئة التى غرقت فى أمواج النزعة المادية ولد كارل ماركس فى اليوم الخامس من شهر مايو سنة ١٨١٨ . فى بلدة ترييف فى القطاع الالماني من حوض الرين حيث كان والده يمارس مهنة المحاماة ويدين باليهودية .

يقول ليدر : إن أباه كان من رجال الشريعة الاسرائيليين وإن جذره كان من الربانيين وإن أمه تنحدر من أسرة هولندية ربانية هاجرت من هولنده فى القرن السابع عشر إلى البلاد المجرية وهذه الأسرة العريقة فى الديانة اليهودية قد تحولت — أباً وأماً — دينها إلى الدين المسيحى بعد ولادة كارل بست سنوات حيث نبذت دين الآباء والأجداد ودخلت فى حظيرة السكندسية البروستانقية .

ولقد تعددت الأقوال وتضاربت الآراء في تعليل هذا الحدث الخطير
فنسبة البعض إلى درافع مادية وبواعث ذاتية ، ذلك أن اليهود كانوا موضع
الكرهية والازدراء فأراد الرجل أن يتخلص من أعمار هذه الوصمة المعلقة به ،
وأن يمد في الوقت ذاته لابنه الطريق للتقدم والنجاح في المجتمع البرجوازي (١).

ويظن البعض أن للأزمة الزراعية التي تعرضت لها البلاد في ختام العقد
الثاني من القرن دخلا في هذا التحول الدين ، لأن هذه الأزمة سبقت تحطيم
الملوكيات الكبيرة وانقسامها نتيجة عجز أربابها عن الوفاء بديونهم للدرايين
اليهود ، وقد أحدث ذلك عاصفة من السخط والحقد على أفراد الطائفة
الإسرائيلية ، الأمر الذي حمل الكثيرين منهم على اعتناق المسيحية خلاصا
لأنفسهم وأموالهم .

ولكن الذي نراه أنه هذا ربما جعل يقرر هتريخ وإن لم يكن السبب
الحقيقي فيه .

وأغلب الظن أن الأسرة تركت دينها من أجل العيش والحياة الآمنة في رحاب
المسيحية ورأت أن تبعد ابنها الصغير عن دينها الأول حتى لا يترك هذا الدين
بصماته عليه في المستقبل .

يقول العقاد :

لم يتحول الأبوان معا عن عقيدة وإيمان صادق بالمسيحية ولكنهما انفقا على
ترك الدين الذي انحدرنا من سلالة فقهاء ورؤسائه تمهيدا للفرص العيش ثم تمهيدا
الفرص المستقبل أمام الابن الذي بلغ السادسة وأراد في هذه السن الباكره أن
يحولاه معهما عن ديانه الآباء والأجداد إلى ديانة الدولة والمجتمع الذي يعيشان
فيه ، وليس أنسب من سن السادسة لتحويل طفل صغير من دين إلى دين ، لأنه

(١) ص ١٩ د . أحمد زكي وآخر : النظام الاشتراكي .

قد يتأخر عن السن المناسبة لتبديل معتقداته وشعائره إذا بلغ سن المراهقة على دين الآباء والأجداد (١) .

ولا يبعد أن يكون هذا التحول إلى المسيحية تحولاً سياسياً أو هرباً من الإضطهاد الذي كان يقع على كل من يماطف أو يميل إلى النزعة التحررية التي كان هيرنج يميل إليها فقد وصفه أصحابه بأنه كان فرنسي الحوى أصبلاً في فراسيته . تظهر كتب فواتيره « ويؤمن إيمان نيوتن ولوك وليبنز بأنه غامض بعيدو كان من السهل عليه إذن اعتناق المذهب البروتستانتي لا عن اقتناع وإنما ليأمن شر الساطات البروسية التي كانت تضطهده بسبب نزعته التحررية (٢) .

وقد يكون هذا التحول تخلصاً من سوء المعاملة وإزدراء اليهود آنذاك أو يهود التقاليد الدينية للطائفة (٣) .

ومهما يكن من شيء فإنه لم يأت أرائل سنة ١٨٢٣ حتى كانت الكنيسة قد قبلت هنريج بين رعاياها .

ولعل عداء كارل ماركس لكل ماله صلة بالاديان وبخاصة اليهودية يرجع في بعض نواحيه إلى الموقف الغريب المحير الذي ألغى أمثاله — ممن تحولوا إلى المسيحية — أنفسهم فيه فلقد وجد بعضهم لهم بأن صاروا مسيحيين مخلصين بل ومتمسكين أحياناً ، كما وجد البعض الآخر مخرجاً في الثورة على جميع الأديان المترف بها . فكان ما يستشعره لا واحد منهم من ألم نفس يشته أو يقل بالنسبة حساسيته وحظه من الذكاء ، فنجد بعض من ترك دينه قد ظل طوال حياته تلاحقه مشكلته الشخصية الناجمة عن وضعه الغريب ، فلا هو قد قبل هذا الوضع

(١) ص ٤٤ الشيوعية والانسانية للمقاد .

(٢) ص ٦٩ كارل ماركس تأليف هنري لونا فردار بيروت للطباعة سنة ١٩٧٢

(٣) ص ١٤ عشرة من أئمة الإقتصاد : تأليف جوزيف ترجمة د. حسين عمر

بمخذافيه « ولا هو قد أنكره بمخذافيه « بل تارة يهزأ بدين أبائه وأجداده «
وتارة يدافع عن هذا الدين غير قادر على اتخاذ موقف ثابت تجاه موقفه المعقد
يشك باستمرار في أن يكون هناك احتقار كامن أو شعور بالتنازل يهتفيان
وراء ما يبديه المجتمع نحوه حين تقبله بين أعضائه .

والوراثة تأثير كبير لا يسعنا إنكاره ، وليس موقف الأسرة من الدين هو
كل ما تلحظه من الخلائق الموروثة وأثرها في تكوين أفكار كارل أو بواعث
تفكيره « فإن اعتلال صحة كارل كان مسبباً بعلة مثلها في أبيه الذي مات بها
قبل بلوغ الشيخوخة « وقال الأطباء في محضر الوفاة أنه دام السكبد ولم تسكن
أمه كذلك أصح من أبيه كما يؤخذ من أخبارها القليلة وكان له أخ يسمى
دأوارد « أصابه داء الهزال فمات في صباه (١) .

وهكذا لازم كارل الخال في جسده من مطلع حياته وذلك لمرض السكبد
المتأصل واعتلال بنية اعتلالاً ينهي عن وعن أصيل : التركيب .

وما هو دأور وهل « صاحب كتاب كارل ماركس ومن الذين يدينون
بالمذهب الماركسي يفسر نقائص كارل باختلال جسده فيقول :

لأنه كان نموذجاً فيما كان يمانيه من اعتلال نشاطه الروحي وكان على الدوام
متقلباً مبتأساً حقوداً ، وكان عاجزاً في صباه عن المشاركة على دراسة ترشحه
لعمل يمينه على مطالب العيش « وأصبح في كهولته عاجزاً عن المشاركة على جهده
من الجهود العقلية يتكفل بغذاء الشخصية كلها وإذا اتجه إلى الكتابة فإنه يبدوها
ويحملها ولا يفتي فيها إلى نتيجة ولا محصول بل كان يهدم ما يعمل به بيده ولعل
الرسالة التي أرسلها له والده خير دليل على ذلك ، يقول الأب في رسالته .

(١) ص ٤٦ الشيوعية والإنسانية للعقاد

« إن بعض الناس ينامون مليء عيونهم إلا أن يستدعيهم السرور إلى سهر الليل كله أو بعضه على حين يقضى ولدى الموهوب الذكى - كارل - جملة لياليه مرهقا جسده وعقله في دراسة لا لذة فيها ، معرضاً عن جميع الملهمات في طاب المشكلات الغامضة ليهدم غداً ما يراه اليوم ويرى بعد ذلك كله أنه أضاع ماله فيه ولم يستفد شيئاً مما لدى الناس (١)

وهناك حادثة أخرى أثرت في كارل تأثيراً شديداً ، ذلك أن والده كان قد ألقى خطبة في مأدبة عشاء عامة دعى إليها وقد نوه فيها بالحاجة الملحة إلى الإصلاحات الاجتماعية والسياسية المعتدلة التي تليق بحاكم خير حصيف فلم تلبث خطبته أن وجهت إليه أنظار الشرطة البروسية ، وكان من المفروض أن يتمسك ماركس الأب بكل ما يعتقده بل ويدافع عنه ويناضل في سبيله طالما أنه على حق ، ولكن هذا لم يحدث . بل حدث العكس تماماً ، فقد تملكه الخوف والهلع ، وسرعان ما سعب الرجل كل ما نادى به وأقنع الجميع في منزلة بأنه رجل مسالم .

وكان من الطبيعي أن يترك هذا الحادث الذي انطوى على قدر من المنذلة والمهانة ، وما اتسم به موقف أبيه من خضوع وخضوع — أثراً لا يمحى في نفس كارل وكان في السادسة عشرة من عمره وقتئذ ، كما خلف وراءه إحساساً من الاستياء السكامن أثر في حياته بعد ذلك (٢)

واقعد أدرك ماركس أن ابنه كارل صعب المراس مضطرب المزاج وأنه عنيد متسلط ، فاستشعر الحيرة والذعر أمام صلابه ابنه حيث يعتقد أنها لابد مسيرة عدواة أشد خاص وقد توقعه يوماً في مشا كل خطيرة ، ولذلك كثيراً ما كان يتوسل إليه بحرارة في تلك الرسائل التي كان يرسلها إليه كي

(١) ص ٣٣ المرجع السابق

(٢) ص ٢٣ كارل ماركس تأليف إيسيا برلين ترجمة عبد الكريم أحمد

(٣ - الفكر الماركسي)

يخفف من غلوائه وأن يفرض على نفسه شيئاً من السيطرة وأن يتحلى بالعادات التي يفرضها ناموس الحضارة وألا يغفل عما يحسون إليه ثم قيل هذا وذلك لا يعادى الناس جميعاً بصلايته ورفضه كل موازنة بين نفسه وبين ظروف بيئته ، ثم يستنكر الأب مسلك ابنه استنكاراً شديداً .

والحقيقة أن كارل كان حاد المزاج مضطرب التفكير يعامل أصحابه بغرور كبير وكبير يام شديد ولا يتورع عن الانتقام من كل من يرتفع إلى مكانة الشهرة ، وكان ينطوى كما يقول « باكونين » على خلتين ذميتين الغرور والغيرة . أنه أناني يضطرب في أنانيته لحد الجنون وتسمعه يتحدث قائلًا : أفكارى . أرائى ، وينسى أن الأفكار والآراء ليست ملكاً لأحد على التخصيص . وأن أصلح الآراء هى تلك التى تتمتع عندها البديهة العامة (١) .

وعن طريق الأب عرف كارل الأدب الفرنسى وبخاصة شعر راسين ، ويبدو أن تأثره كان عظيماً إلى حد أنه حاول وهو فى الجامعة أن ينظم القصائد وإن لم يكن ذا استعداد فطرى لذلك

ويعتقد بعض الكتاب أن ميله إلى الناحية الوجدانية فى الأدب كان أحد البواعث التى جعلت منه فى المسائل السياسية عدواً للمشاريع الخيالية يصدد الإصلاح الاجتماعى . ولهذا اقتصر على ما عده الطريقة العلمية الوحيدة وهى دراسة التطورات التى لابد أن يمر بها العالم المادى الواقعى .

أما معالجات النظريات والمبادئ المجردة — فى نظره — فضيعة للوقت وعيب لا مخرج تحته .

وبعد . أن أنتم كارل دراسته بالمدرسة الثانوية فى تربى استقر رأى

(١) ص ٢٨ ، ٢٩ من كتاب الشيوعية والانسانية للعقاد .

أشهرته على إرساله إلى جامعة بون فغادر كارل بلدته وهو في التسابعة عشرة حيث التحق في خريف عام ١٨٣٥ بناء على نصيحة أبيه بكلية الحقوق حيث كان الوالد يطمح أن يجعل من ابنه أحد رجال القانون إذ قررت الحكومة زيادة عدد المحاكم في المنطقة الأمر الذي يكفل لكارل مستقبلا طيبا — وأخذ الطالب يتابع محاضرات « ستيفنسن » في الأير ويولوجيا (التاريخ الطبيعي للإنسان) ويتابع محاضرات [غان] في الحقوق الجزائية وكان غان هذا من أتباع هيجل التحرريين وعلى شيء من الميل إلى سانديسمون وتابع أيضا محاضرات كارل فون سافين وهو المؤسس الشهير لمدرسة الحقوق التاريخية وكان كارل قد انضم إلى نادى الشعراء .

ولكن سرعان ما هجر كارل الشعر ودراسة الحقوق — جريا على عادته المتقلبة — واتجه إلى الفلسفة حيث كتب إلى والده يقول « لا يستطيع الشعر أن يكون ولا يجب أن يكون إلا هامشا جميلا كان على دراسة الحقوق ولكنى أحسست بميل خاص إلى الفلسفة (١) » ولكن سرعان ما ترك دراسة الفلسفة أيضا وأخذ يدرس الاقتصاد وقد عاش كارل عيشة الطالب الألماني اللاهية وكان ينقطع عن الجامعة ويستترسل في سهراته مع غواة اللهى والعريضة ويهجر البلدة كلها بون مقر الجامعة ليذهب إلى كولون في جوارها ويتغنى فيها من الملاحى والسهر ما لم يكن ميسورا له تحت الرقابة الجامعية « وحدث في بعض هذه السهرات أنه سيق إلى دار الشرطة مع جماعة من السكارى لأفراطه في السكر والعريضة وأنه سيق إلى المبارزه مرة أخرى وتبين من تقرير الشرطة أنه استخدم الأسلحة النارية فيها (٢) »

وبعد أن أتم كارل دراسته في جامعة بون تركها والتحق بجامعة برلين

(١) كارل ماركس ص ٧٠ لهنرى لوف فر ترجمة محمد عياني

(٢) ص ٤٧ الشيوعية والإنسانية للعقاد .

وهي مركز الثقافة والحركات الفكرية آنذاك، ولكن قبل أن يلتحق بالجامعة الأخيرة كان قد تعاهد وجيني فون وستفالت على الزواج عندما تسمح الظروف .

وجيني هذه كانت تكبر كارل بأربع سنوات وكانت تهيمن بجمهاها على مدينة ترير وقد ظلت أوساط ترير الاجتماعية عشرات السنين تذكر تلك الحسنة التي سميت (الأميرة الساحرة » و (ملكة الرقص)

ولم تكن الطبقة الارستقراطية لتفهم كيف استطاعت هذه الفتاة الحسنة النبيلة ابنة مستشار الدولة أن تحب طالباً فقيراً لاحظ له من الوسامة ذا مستقبل معرض لعصف الرياح ومن أسرة يهودية (٢)

وفي الحقيقة أن اسرة جيني قد أعلنت معارضتها الصريحة لهذا الزواج الذي تم رغم هذه المعارضة .

وعلى أثر وفاة أبيه شب خلاف وخصام بين كارل ووالدته التي أطمقت كلمة تدل على دوافع النزاع في هذه الأسرة حيث قالت :

كان أفضل لكارل لو جمع شيئاً من رأس المال بدلا من أن يؤلف المجلدات عن رأس المال ،

فقد كان من المنتظر ومن المتوقع أن يتحمل كارل بعد وفاة أبيه أعباء الأسرة وأن يذهب ليواس أهله وأخوته الصغار ولكنه لم يفعل ؛ بل أخذ يطلب نصيبه مما تركه والده ثم مال — بعد أن نفذ هذا النصيب — على نصيب أخوته حتى ضاقت به أمه التي أرسلت إليه تقول

إنك الآن في الرابعة والعشرين فاعتمد على سعيك في كسب رزقك

(١) البروس الآخر ص ٤٤ نقلا عن العقاد في المرجع السابق

ولا تنتظر بعد اليوم مدداً نقطعه لك من قوة أهلك ولقد فعل والده كذلك من قبل حين أرهقه كارل بطلب المال فأرسل إليه مؤثماً قائلاً :

ماذا تظن ؟ أترك تحسبنا مخاوفات من الذهب ؟ ؟ لقد كان كارل مثلاً للثقل والاهمال لكل الأعمال التي يحاول أصدقائه إيجادها له تخليصاً من كثرة مطالبهم بالمساعدة حتى ملوا منه فأقنعوا الناشر د لسكى ■ على إعطاء كارل مبلغاً من المال نظير تأليف كتاب في النظريات الاقتصادية ، وانقضت أربعة عشر سنة ولم يظهر هذا الكتاب ■ وإذا بكارل يعقد مع ناشر آخر صفقة أخرى على تأليف نفس الكتاب . وهذا هو ضمير وتصرف زعيم المذهب المادى الحديث .

وبعد : فقد أجمع عارفوه وأصدقائه على أنه كان يتملكه الغرور ولذلك فقد أحاط نفسه في لندن وباريس وفي ألمانيا قبل كل شيء بنفسه من اليهود الصغار على حظ متفاوت من القدرة على الدس والمغامرة وكراهية للدين والتسلط بالإلحاد : وصفه ■ هيس ■ أحد أصدقائه في رسالة إلى أورباخ يقول :

إن ماركس ما يزال في ريعان الشباب ■ لأنه هو الذى سوف ينجز على الدين ويسدد إليه الضربة الأخيرة ■ ويقضى على أساليب السياسة التى نشأت فى القرون الوسطى (١) ■ لأنه لم يكن فى عمل يتولاه قط قوة حسنة أو فرداً صالحاً لمجتمع . فلا هو بالناشئ الطالب فى سلك الدراسة ، ولا الرجل رب الأسرة ، ولا الصديق أو الزميل فى الدعوة الاجتماعية ولا الداعية العامل على نشر مذهبه ■ ولا الإنسان الذى ينتمى إلى ملة أو وطن . ولا حياته بالحياة الفاضلة وإنما حياته كانت الحياة البوهيمية .

وقد اكتشف بين الوثائق السرية للدولة البروسية فى برلين وثيقة

(١) ص ٨٧ كارل ماركس لهنرى لوفانز دار بيروت للنشر ١٩٧٢

لجاسوس نجح في التسلل إلى خاصة ماركس في لندن عام ١٨٥٣^١ وهذه الوثيقة تصف حياة ماركس العائلية ، وبما جاء فيها :

« ماركس متوسط القامة وله من العمر ٣٤ عاماً وقد بدأ رأسه يشتعل شديداً . أما لحيته فرسولة إرسالا . وفي عينيه الشاقيين المشعثين شيء إشيطناني

وهو رجل متحرر من قيود العادات » وليس لديه ساعات منتظمة للنهوض والرقاد وفي أغلب الأحيان يسهر الليالي بكاملها ثم يتمدد ظهره على أريكته ويرقد حتى المساء غير أنه بالزائر ين الذين يدخلون إلى منزله ويخرجون كأنهم في طاحون » (١)

فهل بعد ذلك يمكن أن يصلح هذا الرجل لأفكار منظمة وقيادة هادفة ؟ .

(١) ص ٧٦ المرجع السابق .

الفصل الثاني

- ١ - الأفكار التي تأثر بها مؤسس الماركسية
(أ) ماركس وهيجل - النزعة المثالية عند هيجل
(ب) ماركس وفيرباخ
- ٢ - الفلسفة الماركسية فلسفة العمال
- ٣ - المنهج الجدلي وتكوينه التاريخي
- ٤ - النظرة الماركسية للعالم
- ٥ - كيف وصل ماركس إلى هذه الأفكار ؟
- ٦ - قوانين الجدل عند ماركس
- ٧ - نظرية المادة التاريخية
- ٨ - الاقتصاد الماركس - نظرية فائض القيمة - نقد النظرية

الآفكار التي تأثر بها مؤسس الماركسية

ماركسي و هيغل :

لقد تكونت فلسفته كارل ماركسي ونظرياته وآراؤه من أفكار الفلاسفة السابقين عليه ولا سيما الفيلسوف الألماني الكبير هيغل حيث تأثر به ماركس تأثرا كبيرا وقد اعترف هذا الرجل بأنه تلميذ لهيغل عكس عليه وضع فلسفته (١) ،

ويقول لينين « إن كتاب رأس المال — لماركسي — لا معنى له بغير مذهب هيغل القائم على تطور التناقض أو الثنائية (٢) ،

فكيف تأثر ماركسي بفلسفة هيغل ؟ .

في أو اخر القرن الثامن عشر حلت محل النزعة التفاؤلية الهيمنة التي كانت سائدة في هذا القرن « فلسفة تدرس قبل كل شيء « في الحياة والفكر والمجتمع من متناقضات في سبيل اكتشاف الحركة (الصدورة . التقدم) التي تتم خلال هذه المظاهر وكان هيغل هو حامل لواء هذه الفلسفة ،

وعندما انتقل ماركسي في خريف عام سنة ١٨٣٦ إلى برلين كانت فلسفة هيغل ذات تأثير كبير وقوى على العقول آنذاك بل وكادت حكومة بروسيا أن تجعل منها ما يصح أن يكون الفلسفة الرسمية للدولة .

(١) ص ٢١ د . محمد البهي ، العلمانية والإسلام مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية .

(٢) ص ١١١ الشيوعية والإنسانية للعقاد .

وكان اتصال ماركسى بفلسفة هييجل في بادىء الأمر مقصورا على ما يقع تحت يده من مقتطعات وأجزاء متناثرة ولكن زاد اتصاله بهذه الفلسفة حين انضم إلى أحد النوادي الثقافية الذى أنشأه تلامذة هييجل .

النزعة المثالية عند هييجل :

يضع هييجل في ذروة مذهبه الفلسفى « الفكرة » والفكرة في نظر هييجل نمط من أنماط الروح الصرفة الموجود قبل الكون . قبل الفكر البشرى يقول هييجل .

إن الفكرة تكون موجوده قبلنا . وقبل تاريخ الفكر والحضارة وقيل تاريخ الكون، ولما كانت تكون عندئذ غير واعيه وهى لا تستطيع أن تغدو واعيه ذاتها إلا في تناقضات : إثر اصطدامها بعقبات وجواز . وإثر منازعات تعاليمها ، — رجاء أنها

وماذا تفعل عندئذ ؟ .

إنها تخلق العالم والطبيعة والكون والإنسان ، وتاريخه . أشياء تختلف عن الفكر الصافى الخاضع ، بل إنها لى تناقض معه فالماده تناقض الروح والفكر . وتجيهمهما ، ولكن خلال هذه المناقضة . خلال جميع أنواع المتناقضات فى الطبيعة والإنسان والتاريخ . تبدأ الفكرة المطلقة تعى ذاتها وهى تستبين (تعبر عن ذاتها) فى الأفكار الإنسانية والعقول ولاسيما المعرفة والعلم البشرى ومحركات البحث عن الحقيقة ومحرك الإنسان والتاريخ والحياة الاجتماعية والحياة المعنوية والسياسية تتجسّد كلها لدى هييجل فى هذه الفكرة المطلقة والضرورة . الضرورة

وجميع تناقضاتها تفسر بهذه الفكر . والكون والطبيعة إنما هما نتيجةه . تعبير

خارجي د — أو تجسيد خارجي — عن الفكرة وانحطاط يصيب الفكرة حتى تتجسد . ثم بعد ذلك تستعيد ذاتها الأصلية وتعود إلى ذاتها حين تعي ذاتها (١) .

وهذه الفكرة أبدية أزلية وغايتها القصوى أن تعرف كل شيء أي أن تعرف نفسها لأنها كل شيء وهذه المعرفة تتحقق الحرية المطلقة من جميع العوائق حيث تصل إلى طور من أطوار الحرية كلها وصلت إلى طور من أطوار المعرفة إلى أن تتم هذه الأطوار يتسام المعرفة وتتمام الحرية وهذه الأطوار محدودة وكل طور منها ناقص يتممه طور آخر وهذا ما يسميه هيجل بقانون النقيض فكل طور من أطوار التاريخ لا يشتمل على كل كامل بل يشتمل على جزء يقابله جزء آخر وتكتمن فيه جرثومة التناقض لأنه بعض وليس بكل محيط بجميع الخصائص والمزايا والأطوار .

فالشئ الموجود « الفعل » يقابله نقيض ويتألف منهما وجود أكمل لأنه يجمع مزايا الاثنين ، فهناك فعل وهناك ضد لذلك الفعل ثم يتركبان فيصيران شيئاً واحداً ثم يبدأ التناقض مرة أخرى حتى ينتهي إلى تركيب أتم من التركيب الأول وعلى هذا النمط المتتابع يتطور التاريخ وتقدم المعرفة والحرية وهذا التناقض هو دافع الحركة ودافع التقدم والحرية إلى أن يبطل التناقض في الأجزاء باحتوائها جميعاً في الكل لا يوجد شيء خارجه ولا يوجد من ثم شيء يتناقضه فهو الحرية بغير حدود والمعرفة بغير مجهول (٢) .

وما يصدق على المعرفة الفلسفية الخالصة يصدق كذلك على كل فرع من فروع المعرفة وعلى الأمور العلمية . وليست أحداث التاريخ إلا مراحل

(١) ص ٨١ — ٨٣ كارل ماركس لهنري لوفافر

(٢) ص ١١٢ — ١١٣ العقائد : الشيوعية والانسانية و

انتقالية في عملياته تطور المجتمع البشرى الدائمة من الأدنى إلى الأعلى وكل مرحلة ضرورية تهررها ظروف وقوعها ووقته (١) .

لقد قرأ ماركس هذه الأفكار التي جاء بها هييجل وتأثيرها فأبقى إطار هذا المذهب وأفرغه من محتوياته ونقله من مذهب فكري لا يرى في الكون شيئاً غير المفكره إلى مذهب مادي لا يرى فيه شيئاً غير المادة وسمى مذهبه بالمادية النسانية وسمى قوانينها التي تسيطر على تاريخ الإنسان بالتفسير المادي للتاريخ ، فالمادة هي كل شيء والمفكرة مخلوقة من المادة والوعي الإنساني هو أعلى ما ارتضت إليه المادة من أطوار التاريخ .

وعند ماركس أن هذه الأطوار تنافض ويحمل كل طور منها جرثومة نقيضه ويطبقها على المجتمع الإنساني فيقول إن الضرورات المادية في المجتمع هي التي تحرك أدوار التاريخ .

فيأتي كل دور منها ينقيض ما تقدمه ، ولا تزال تتعاقب تنقيضاً بعد تنقيض حتى يأتي الدور الأخير في المجتمع الإنساني فينخلو من التناقض ويستولى على المجتمع نظام واحد لا أضداد فيه ولما كانت الضرورات المادية تحتاج إلى إنتاج - بعد حالة المشاع التي كانت عامة في المجتمعات البدائية - فالمشرفون على الإنتاج هم الذين يحكمونه ويضعون له الأخلاق والعقائد التي تكفل البقاء لسيادتهم ولن تنقضي هذه السيطرة إلا إذا انقضت دولتهم وحل مكانها أناس آخرون وهذا ما يسميه كارل ماركس بحرب الطبقات .

(١) ص ٤٠ د . راشد البراوي : المذاهب الاشتراكية المعاصرة طبعة أولى سنة ٦٧ مكتبة الأنجلو المصرية .

وهذه النقائص المادية هي التي يعول عليها في تفسير التاريخ .

ولقد كانت الحياة مشاعة لا ملك لأحد فيها . ثم استولى السادة على الأرقاء وعلى وسائل الإنتاج ثم جاء من بعدهم أصحاب الأقطاعات وأخذوا يستخرون الزراع ثم جاء من بعدهم الطبقة البرجوازية . الطور الأول من أطوار رأس المال . ثم جاء الطور الثاني من أطواره مع تقدم الصناعة وظهور الصناعة الكبرى في عصر البخار والتجارات الحديثة حيث تنحصر الأموال وتتركز في أيدي قلة ويبقى الكثرة من المجتمع مستغنيين محرومين لا يملكون شيئاً وسوف يشور هؤلاء على المجتمع الرأسمالي الذي لاخير فيه فيقتضون عملية فتتحقق بهذا غاية التاريخ الانساني التي تبطل فيها التفاؤض ولا يبقى فيها غير طبقة واحدة ينتهي بعد صراع الطبقات حيث يعود كل شيء إلى كل إنسان ويصبح شعارهم « من كل أحد حسب قدرته إلى كل أحد حسب حاجته » .

ماركسي وفيرباخ :

إذا كان ماركسي قد تأثر بفلسفة هيغل فإنه كذلك قد تأثر بمادية فيرباخ .

وإذا كانت الفلسفة المادية قديمة كما قلنا حيث وجدت كرد فعل ضد المفاهيم الميثافيزيقية للكون وظهرت من أيام الاغريق وقيل سقراط وأفلاطون والفيلسوف ديمقريطس لا يرى في الوجود سوى ذرات تسبح في فراغ وأن الروح نفسها مادية مكوّنه من ذرات كغيرها من الأشياء .

وإذا كانت المادية قد قراجمت تحت تأثير المسيحية فقد استعادت قوتها عندما وجدت حركة عليية قوية سادت كل فروع العلم .

وقد تبلورت الفلسفة المادية عند فويرباخ الذى يرى أن الوجود يسبق
الوعى وأن الفكر نتاج المادة . وفى مؤلفه - جوهر المسيحية - ينظر
فويرباخ إلى الدين على أنه نتاج خيال الإنسان ، فالإنسان هو الذى خلق الله
بخياله كقوة تعينه فى قضاء حاجاته وتحقيق الأمن له ودفع المخاطر عنه ،
والإنسان يصنع الله لأنه - أى الإنسان - عندما يعجز عن الوصول إلى
الفضائل والقيم المثالية إنما يتسامى بها ويخلعها عن كائن خيالى وهو بذلك
ينحرف أو يتخلى عنه أحسن ما فيه لمصلحة ذلك المعبود الوهمى .

ويلاحظ فويرباخ تاريخياً أن الصورة التى يرسمها الإنسان لله والصفات
التي يخلعها عليه قد تغيرت بتغير المراحل التى مرت بها المدنية الإنسانية
وما تميزت به كل منهما من مستوى أخلاقى وحضارى .

سار فويرباخ نحو المادية الهوجاء فإلهه والدين عنده ليس أى منهما
أساس له الدولة وإنما أساسها الإنسان وحاجته ليس الإيمان بالله ولكن
الشك فى الله يجب أن يكون العامل فى قيام الدولة ويجب أن يتوفر إيمان
الناس بذواتهم لأن الإنسان لو آمن بالله فسيظل واثقاً به بدلاً من أن يشك
بالناس والباقي لنا هو الإنسان وحده (١) .

المادية الجدلية أو (فلسفة العمال)

إن النظام الرأسمالى والفلسفة التى قام عليها من تسخير العمال واستغلال
جهدهم أعطى الماركسية فرصة فى أن تتجه إلى العمال وتؤلهم على أصحاب
العمل وقد وصف د لينين « النظام الرأسمالى بقوله :

(١) ص ١٦٣ المذاهب والنظم الاشتراكية د . محمود البنا دار الاتحاد
العربى للطباعة والعلبانية والإسلام د . محمد البهى ص ١٩ - ٢٠ .

قام المجتمع القديم - الرأسمالى - على المبدأ التالى :

إما أن تعمل لمصلحة الغير • وإما أن يعمل الغير لمصلحتك • إما أن تسكون عبدا وإما أن تسكون مالكا للعبيد ، ولذا فإن الذين ينشأون فى مثل هذا المجتمع يرضعون من لبن أمهاتهم نفسية النخاس أو العبید ثم يقول :

يجب علينا أن نحارب هذه الفلسفة القديمة العريضة على قلب اليرجوانية ولا بد من النضال وهذا ليس شديداً ثانياً بالنسبة للعمال بل مسألة حياة أو موت لأنهم لن يتحرروا من الاضطهاد الطبقي إلا إذا كانت لديهم فلسفة - فكرة - عن العالم تمكنهم من تغييره فعلا .

ولذلك فقد انضم العمال إلى المذاهب الماركسية من أجل تغيير المجتمع الذين هم شخصيته .

ذلك أن اليرجوانية تحاول أن ينفى الناس أن سيطرتها ترتكز على استغلال قوى العمل ولذلك فهي تحتاج دائماً إلى الكذب لدوام هذا الاستغلال بينما تحتاج الطبقة المستغلة إلى الحقيقة للقضاء على هذا الاستغلال فهي فى حاجة إلى نظرة صادقة عن العالم تساعدها على إتمام مهمتها على أكل وجه هذه النظرة إلى العالم وجها لوجه هي المادية كما أن النظرة إلى العالم وتطوره الواقعية هي الجدلية .

لأن المادية تقوم بدراسة القوانين التي تفسر تطور المجتمع ولذلك إذا أراد العمال أن يهزموا اليرجوانية فلا بد لهم من حزب نورى مطلع على قوانين المجتمعات ولقد عبر عن تلك الفكرة كل من ماركس وزميله كفا - بولن فى بيان الحزب الشيوعى .

كما قال لينين (كان ماركس وإنجلز فى الفلسفة حزينين) .

ولقد سميت المادية بالجدلية لأن طريقتهما فى اعتبار الظواهر الطبيعية ومنهجها فى البحث والمعرفة جدليا ، كما أن تفسيرها لظواهر الطبيعة ونظرتها إلى هذه الظواهر ماديا .

المنهج الجدلي

تصدر أفكار كادل ماركس ونظرياته الاقتصادية والسياسية عن فلسفة معينة هي « المادية الديالكتيكية أو الجدلية » بحيث تكون هذه الفلسفة للقاعدة الأساسية لدى ماركس وبحيث تعتبر باقى أجزاء فكره تطبيقاً وترجمة عملية لها .

فنظر بانه فى التفسير المادى للتاريخ وفى صراع الطبقات وفى فائض القيمة وغير ذلك يربطها ماركس بهذا الأساس الفلسفى فى هذا المنهج الجدلى ؟

المنهج الجدلى وتكوينه التاريخى :

تنظر الجدلية إلى الأشياء والمكان فى تروابطها بعضها البعض وما يقوم بينها من علاقة متبادلة وتأثير كل منها فى الآخر وما ينتج عن ذلك من تغير كما تنظر إليها عقد ولادتها ونحوها وانحطاطها .

وتتعارض الجدلية مع الميتافيزيقا لأن الجدلية لا تقبل الفصل بين محتان جوانب الواقع ولا تقبل كذلك أن تعزل الأضداد بعضها عن بعض كما تفعل الميتافيزيقا ذلك أن الجدلية ترى أن الأضداد لا يمكن أن يوجد بعضها دون بعض كما ترى أن كل حركة وكل تحول إنما يفسره ما ينشأ بينها من نضال حيوان الجسد مثلاً هى نتيجة نضال مستمر بين قوى الحياة وقوى الموت ، وأنها انتصار نزعة الحياة من براتن الموت إذ كل عضو فى كل لحظة يتمثل مواد غريبة ويفرز مواد أخرى وتموت فى كل لحظة خلايا من جسده بينما تتكون أخرى فإذا بما هية هذا الجسد تنجد فى مدة قصيرة وقد حل محلها ذرات مادية أخرى بمعنى أن كل كائن عضوى هو

دائما ذاته وليس بذاته « حتى اذا ما تأملنا الأشياء جيدا وجدنا أن قطبي التناقض لا يمكن الفصل بينهما بالرغم من تناقض ما وأن كل منهما يتداخل في الآخر .

وهكذا شأن المجتمع أيضا وسنرى بأن نضال الأضداد يظهر في المجتمع على صورة نضال الطبقات كما أن نضال الأضداد يثير الفكر .

تكوينه التاريخي :

يعود الفضل إلى فلاسفة اليونان في البدء بتكوين الجدلية (١) .

فقد تصوروا الطبيعة ككل « وكان هرقليط يعلم الناس أن هذا الكل يتحول « فكان يقول : لا تدخل قط في نفس النهر مرتين ، كما يحتل نضال الأضداد عندهم مكانة كبيرة ولا سيما عند أفلاطون الذي يشير ، إلى خصب هذا النضال إذ أن الأضداد يولد كل منهما الآخر .

ونجد عند أكبر مفكري العصر الحديث ولا سيما ديكارت وسبينوزا أمثلة رائعة على التفكير الجدلي غير أن هيجل (١٧٧٠ - ١٨٣١ م) الذي ظهرت فلسفته في الفترة التي تلى الثورة الفرنسية هو الذي صاغه بصورة عبقرية لأول مرة .

المنهج الجدلي :

لقد أعجب هيجل بالثورة اليورجوازية التي انتصرت في فرنسا وقضت على المجتمع الإقطاعي الذي خيل إليه أنه أبدى لا يزول « فإذا به يقوم

(١) تعبر هذه الكلمة عن صراع الافكار المتناقضة .

بثورة مماثلة في الأفكار . فينزل الميتافيزيقا وحقايقها الخالدة من عرشها السامى ، وإذا بالحقيقة عنده ليست بمجموعة من المبادئ الجاهزة بل هى عملية تاريخية . نبدأ بالمعرفة البدائية لتنتهى بالمعرفة السامية وهى تتبع فى ذلك حركة العلم نفسه الذى لا يتطور إلا إذا عمداً نقد نتائجه باستمرار وتجاوز هذه النتائج . وهكذا نرى أن الدافع لكل تحول هو نضال الأضداد .

ومع ذلك كان هيجل مثاليا ، أى أن طبيعة التاريخ الإنسانى بالنسبة إليه لم تكن سوى تجلى الفكرة الأزلية ، وهكذا تظل جدلية هيجل جدلية روحية صرفة .

ولقد وأى ماركس فى هذه الجدلية — المنهج العلمى الوحيد غير أنه استطاع — وهو مارى — أن يعيد الجدلية إلى مكانها الحقيقى فرفض القول بالنظرة المثالية للعالم التى ترى فى الكون المادى ثمرة للفكرة ، وأدرك أن قوانين الجدلية وهى قوانين العالم المادى ، وأنه إذا كان الفكر جدليا فلأن الناس ليسوا غرباء فى هذا العالم بل هم جزء منه .

رفض ماركس الاتجاه المثالى فى فلسفة هيجل واحتفظ بالمنهج والأسلوب الجدلى ولكنه جعله للبادة . وليس الفكر الا صورة ذهنية للحقيقة المادية . وعلى ذلك فإن ماركس يرى أنه قد صحح وضع الجدلى الهيجلى يجعله يقف على قدميه بعد أن كان يقف على رأسه يقول ماركس .
(انى وجدت هذا العبقرى الكبير واقفا على رأسه فجعلته يقف على قدميه) ويقول .

(لا يختلف منهجى الجدلى فى الأساس عند منهج هيجل فقط بل هو نقيضه تماما اذ يعتقد هيجل أن حركة الفكر التى يحسدها باسم الفكرة هى مبدعة الواقع انذى ليس هو سوى الصورة الظاهرية للفكرة . أما أنا
(٤ — الفكر الماركسى)

فأعتقد على العكس أن حركة الفكر ليس سوى انعكاس حركة الواقع وقد انتقلت إلى ذهن الإنسان (١) وقد تقدم بيان ذلك عند الحديث عن هيجل وماركس .

النظره الماركسية للعالم

وبناء على ما تقدم نرى أن النزعة الفلسفية عند ماركس تقوم على عكس النزعة الميثالية التي تعتبر العالم تجسيدا للفكرة المطلقة والروح الشامل والوعى — على المبدأ القائل بأن العالم بطبيعته مادي وأن مختلف ظواهر الكون إنما هي جوانب مختلفة للمادة في حركتها ، وأن العلاقات والشروط المتبادلة بين الظواهر التي يكشف عنها المنهج الجدلي هي القوانين الضرورية لنمو المادة المتحركة وأن العالم ينمو حسب قوانين حركة المادة وهو ليس بحاجة إلى روح شامل (٢)

ويلاحظ ستالين أن مختلف ظواهر الكون لا تحدث بفضل تدخل أرواح وقوى (لامادية) بل هي جوانب مختلفة من المادة المتحركة ، كما يشير كذلك إلى وجود ضرورة ضيقية كامنة في المادة وهي أساس قوانين الكون التي يقيمها المنهج الجدلي وأخيراً يشير ستالين إلى خلود العالم وخلود المادة المتحركة التي تتحول باستمرار ، ولقد كتب لينين ، يقر إن نظرية

(١) راجع ١ : أصول الفلسفة الماركسية ص ٣٦ د : الإسلام والاشتراكية لميرز أحمد حسن ص ١٣ ج : المذاهب والنظم الاشتراكية د . محمود عاطف ص ١٧٠ د : انجلز لودفيج قورباخ ص ٣٣ ودراسات فلسفية ص ٤٤

(٢) راجع ستالين : بين النزعة المادية الجدلية والنزعة المادية التاريخية ص ١٠٠ نقلاً من كتاب أسس الفلسفة الماركسية ص ١٩٠

الفيلسوف القديم هيرقليط المادية الذى كان يرى أن العالم واحد لم يخلقه إله أو إنسان ، كان وسوف يظل شعلة خالده حية تنوهج وتنطفئ حسب قوانين معينة — إنما هى عرض رائع لمبادئ النزعة المادية الجدلية .

المادة والحركة :

إن مسألة علاقات المادة بالحركة مسألة خطيرة فى تحديد كل من النزعة المثالية والنزعة المادية .

ذلك أن النزعة المثالية تعتقد أن الحركة والنشاط والقدرة الخالقة إنما هى من ميزات الروح فقط ، وهى ترى أن المادة عبارة عن كتلة جامدة سلبية لا صورة لها وهى بحاجة إلى ميسم الروح الذى يجيئها كي تتخذ صورة معينة .

وهكذا ترى النزعة المثالية أن المادة لا يمكن أن تنتج أى شئ بنفسها فإذا ما أخذت تتحرك فإن ذلك بفضل الله أو الروح .

أما النزعة المادية : فهى تقول على العكس بأن الحركة صفة أساسية للمادة وأن المادة هى الحركة وتخيل قديما ديمريط الذرات التى تكون العالم — فهى حركة خالدة والظواهر الطبيعية إنما هى صور لحركة المادة وأن المادة لا تستطيع فقط أحداث الحركة بل تستطيع أيضا أحداث تغييرات نوعية وأنها تملك ديناميكية داخلية نشيطة وقررة على الخلق تعتمد على وجود التناقضات داخل الأشياء ذاتها .

كيف وصل ماركس إلى هذه الأفكار ؟

أن الجواب على ذلك نجده فى مؤلفات ماركس وأفكار أنجلز : إذ أن ازدهار علوم الطبيعة فى القرن الثامن عشر وفى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر هو الذى أدى بهما إلى القول بأن للجدلية أساسا موضوعيا . وكان للأكتشافات الثلاثة التالية أثر كبير فى ذلك .

أولاً : اكتشاف الخلية الحية الذى كشف سر تكون الأجسام الحية وأتاح تصور الانتقال من الجسم الكيمائى إلى الجسم الحيوى وأدرك نمو الكائنات الحية .

ثانياً : اكتشاف تحول الطاقة الذى أوجد فكرة تغير النوعى وأظهر مختلف القوى الفيزائية على أنها مظاهر لحركة المادة .

ثالثاً : نظرية التحول عند داروين ، فقد أظهرت هذه النظريات اعتماداً على علم الحفريات وعلم تربية الحيوان أن جميع الكائنات الحية ومنها الإنسان هى ثمرات التطور الطبيعى .

ولقد أوضحت هذه الاكتشافات كما أوضحت جميع العلوم فى ذلك العصر كفرضية لا يلاس التى تفسر النظام الشمسى بأنه قد تولد من نشوء علم طبقات الأرض (الجيولوجيا) التى تعيد بناء تاريخ الكرة الأرضية الطابع الجدلى فى الطبيعة على أنها وحدة لكل شاسع فى صورته (حركة وتحول) دائمة يتطور حسب قوانين ضرورية ولا يكف عن توليد المظاهر الجديدة .. وما النوع الإنسانى والمجتمع سوى لحظة من هذه الصيرورة الشاملة .

وعلى ذلك ففوق انتهى ماركس وإنجلز إلى القول أنه يجب الاستغناء عن المنهج الميتافيزيقى لفهم هذه الحقيقة الجدلية ، وذلك المنهج الذى يقضى على وحدة العالم ويحمد حركته .

فكان لابد — فى رأى ماركس — من منهج جدلى وقد أعاد هيجل الاعتبار إلى هذا المنهج ولكن لم يستطع اكتشاف الأسس الموضوعية له .

لم يأت إذن ماركس وإنجلز بالمنهج الجدلى من الخارج بصورة اعتباطية بل استقياء من العلوم نفسها التى تتخذ الطبيعة موضوعاً لها والطبيعة جدلية فى ذاتها .

قوانين الجدل عند ماركس :

إن مهمة الجدل هي دراسة العالم في حركته الدائمة التي تبين تطوره وتغيره فالمتطور هو الموضوع الذي يحاول الجدل الكشف عنه وإليكم قوانين الجدل عند ماركس التي يراها كافية في الكشف عن هذا التطور .

أولاً : قانون وحدة الأضداد .

هذا القانون يعرف مصدر الحركة والقوة المحركة لتطور العالم المادى ومخصص هذا القانون :

هو وجود التناقض في الطبيعة والفكر والتنظيمات الاجتماعية فالتناقض موجود في كل الأشياء والظواهر وهو سبب التطور . فالجديد يصارع القديم ويصرعه ويحدث بذلك التطور ولكن رغم أن الأشياء متناقضة وبالتالي تدخل في صراع فيما بينها فإنها متكاملة وتشملها وحدة عضوية لأنها توجد في نفس النظام أو العالم ، ولأنه لا وجود لأحدهما بدون الآخر فنفي أحدهما تستتبع في الآخر .

ولأن نتيجة هذا الصراع بين المتناقضات هو اتحادها في وحدة يتحقق بها الانسجام بين المتناقضات .

ثانياً : قانون الانتقال من التغير الكمي إلى التغير الكيفي .

تتضح مختلف الظواهر لقانون التطور ، ويلاحظ هذا للتطور أنه عند مرحلة معينة ، وبطريقة فجائية تتحول التغيرات الكمية إلى تغيرات جوهرية أي تغيرات في الكيف أو النوع بحيث تتغير طبيعة الشيء ويضربون المثل

لهذا التحول عادة من تأثير الحرارة على الماء . فالماء بارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها تطرأ عليه تغيرات في كميته ولكن عند درجة حرارة معينة تتغير حالته أى تلتحق تغيرات في النوع ، إذ يتحول إلى بخار في درجة مائة وإلى جليد في درجة صفر مئوية، وتحت الضغط العادى . وكذلك في تكوين المادة يؤدى التغير في كمية كل نوع من الذرات الداخلية فيها عند نقطة معينة ودون تعديل في النسبة بينها، إلى تغيير في نوع المادة، وهذه التغيرات الكيميائية هى تغيرات حتمية وعلى ذلك فإن عملية التطور هى عبارة عن انتقال من حالة كيفية معينة إلى حالة كيفية جديدة في عملية صعود إلى مراحل أعلى .

فالتغير الكيفى -- وليس التغير الكمى -- هو الذى يحل التناقض ولكنه حل مؤقت تبدأ به حالة جديدة بمتناقضاتها . ويطبق الجدل الماركسى هذا القانون على الحياة الاجتماعية فى النظام الرأسمالى مثلاً يمر الوضع الطبقي مع تطور ذلك النظام بتغيرات كمية تتمثل في تزايد الفوارق بين الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية ، وعند نقطة معينة يحدث تطور كيفى يتمثل في إقامة النظام الاشتراكى على أنقاض النظام الرأسمالى عن طريق ثورة العمال .

ويمكن تعميم هذه الفكرة في تطور الحياة الاجتماعية . فالثورة التى يتم بها الانتقال النوعى أو الكيفى من نظام اقتصادى إلى آخر إنما يأتى بخلق طبقة اقتصادية جديدة تصل فى تقدمها إلى مرحلة تتحقق لها فيها السيطرة الاقتصادية .

لشأ قانون نفى النفى .

معنى ذلك أن القديم ينفيه الجديد . وأن هذا الجديد يجد بدوره في التطور شيئاً ينفيه بحيث يعد هذا الشيء الأخير نفياً للنفى وهكذا . كذا التطور إلى المراتب العليا ، كل مرحلة من مراحل التطور تستبعد سابقتها وكما يحدث هذا النفى في الطبيعة فإنه يحدث في تاريخ الحياة بعمىة . فالأقطاع ينفي نظام الرق الذى يسبقه والرأسمالية تنفي الأقطاع . تراكية تنفى الرأسمالية . وبذلك فإن الاشتراكية نفى النفى . لأنها الرأسمالية التى هى نفى الأقطاع .

على أنه يلاحظ أن عملية التطور والصراع لا يودى إلى القضاء على تين كلية وإنما تدمجهما فى تركيب أعلى دون استبعاد أحدهما تماماً .

ذلك أن التناقض هو سبب التطور ، ويتم التطور بحل التناقض مع ما هو إيجابى فى التناقضات السابقة فلا شىء يكمن فيه نقيضه وللأمر حلة فى بعض عناصر المرحلة المعابقة عليها (١)

(١) أصول الفلسفة الماركسية ص ٦١٥ ، ١٠٧ والمذاهب والنظم

تراكية د . محمود البناص ١٧١ ، ١٧٣ .

نظرية المادة التاريخية

إذا كانت نظرية (الجدلية المادية السابقة تشكل أساساً) جوهرياً في فلسفة ماركس ، فإن هذه النظرية - المادة التاريخية - تترتب عليها وتشكل جانباً هاماً أيضاً في هذه الفلسفة .

فما هي هذه النظرية إذن ؟

تعنى المادة التاريخية التفسير المادى أو الاقتصادى للتاريخ عند كارل ماركس وهذه المادية التاريخية نجد أساسها الفلسفى فى النظرية السابقة (المادية الجدلية)

فالذى يسير تاريخ المجتمع ويحكم تطوره ليس قوى غيبية خارجية أو حقيقة مطلقة أو عقل مطلق ، وليس أفكاراً مثالية مجردة فالأفكار والمثل تجد الخ جذورها فى أوضاع الحياة المادية للمجتمع وإنتاج النظم الاجتماعية وكذلك الأفكار والتصورات والإنتاج الروحى للشعوب إنما يتولد من نمو القوى المنتجة .

وهكذا تتوقف طبيعة البشر على الأوضاع المادية التى تحدد إنتاجهم ، بحيث يختلط لإنتاج الأفكار والتصورات والأدراك بالنشاط المادى وباللاقات المادية باعتبارها لغة الحياة الحقيقية .

لقد كان ماركس يرى أن القوى الحقيقية التى تحكم التطور التاريخى فى جميع حالاته تأتى من تحدد سلوك الإنسان وهو يتصرف متأثراً ببعض الدوافع الاقتصادية .

فالحالة الاقتصادية هى التى تحدد بصفة حاسمة النظم الأخلاقية والدينية والاجتماعية والسياسية .

هذا إلى أن التغيرات الاجتماعية التي تطرأ على المستويات الأخلاقية والثورات السياسية إن هي إلا نتائج لتغيرات في العلاقات الاقتصادية . وهذه بدورها تنشأ من عدم انسجام وسائل الإنتاج مع طرق التوزيع . وقد أدى ذلك إلى أن أصبحت النظم الاجتماعية غير متلائمة مع النظم الاقتصادية كما أدى إلى قيام نوع من التوتر الاجتماعي الذي ينتهي عادة بقيام ثورة تصحيح في ظلها تذهب في ظلها الأوضاع القائمة ورجع ماركس إلى التاريخ وتطوره فوجد فيه ما ينهض دليلاً قوياً على صحة نظريته .

وجد أن التاريخ يمثل صراعاً عنيفاً بين الطبقات الاقتصادية ففي كل عصر نجد أن وسائل الحصول على ماديات الحياة تقسم الناس إلى طبقتين لكل طبقة منهما شعور خاص، كما أن كل نظام إنتاجي (اقتصادي) قد أقام منذ فجر الإنسانية قيام طائفتين متنافرتين — المستغلين والمستغلين أي طبقتا أصحاب رموس الأموال والعمال ومصالحهما متعارضة ومتنافرة فتاريخ الإنسانية إذن هو تاريخ صراع الطبقات الاقتصادية وهذا الصراع هو الذي يحدد كل مظاهر التطور الاجتماعي وهو الذي يسبغ نتائجه على المجتمعات أشكالها ونظمها .

هذا والتاريخ يحدثنا بأن الصراع المشار إليه ينتهي دائماً على صورة واحدة . هي انتصار الطبقة الأكثر عدداً والأسوأ حالاً على الطبقة الغنية الأقل عدداً .

ومن مظاهر الصراع المشار إليه ذلك السكفاح الذي قام قديماً بين الأحرار والأرقاء ثم بين الأشراف والعامة ، وكذلك بين الرؤساء والعرفاء في نظام الطوائف وقام حديثاً بين الطبقة البرجوازية وبين طبقة العمال . فلقد استأثرت الطبقة الأولى — منذ عهد الثورة الصناعية — بالثروة

والنفوذ السياسى بينما لا تملك الطبقة الثانية إلا العمل العضلى مع أنها هى التى يقوم على اكتسافهم دولاب الانتاج ومع ذلك لا تملك إلا ما يحفظ عليها القوة التى تبذلها من أجل لقمة العيش .

وهذا الوضع الشاذ والحالة السيئة التى ترزح طبقة العمال تحت نيرها من شأنها أن توخذ صدور هذه الطبقات المظلومة وتشعل فيها عزم النضال الذى سينتهى بانتصار طبقة العمال تبعاً لقانون التطور الاجتماعى لأنها هى الطبقة الأسوأ حالاً ^{على الإطلاق} وعدداً .

فالصراع سوف يؤدى إلى نتيجة محققة وهى فتاء الرأسمالية وفى هذا الصدد يقول ماركسى عبارته المشهورة (الرأسمالية تسمى بذور فناءها) .

لأنه كلما تقدم النظام الرأسمالى الحاضر كلما تركزت التروات فيزداد الأغنياء تراء بينما يشتد بؤس الطبقة العاملة وعلى هذا النحو تسير الأمور من سىء إلى أسوء حتى تقوم ثورة عنيفة تفوض النظم القائمة من أساسها .

فالرأسمالية باتجاهها نحو أشباع حاجاتها تخلق فى الوقت نفسه الظروف التى تقوى جهود العمال فى اعداد أنفسهم للقيام بالعمل المباشر فى سبيل تقويض دعائم المجتمع الرأسمالى وإقامة مجتمع اشتراكى تختفى فيه مظاهر الملكية الخاصة وتتلأشى فيه الفروق الاجتماعية ومظاهر التنافس بين الأفراد والطبقات الاجتماعية فتستقيم الأمور ويسعد الجميع بهد من الطمأنينة والرغاء والسلام وهذا ما يقصد إليه كارل ماركس عندما يقول .

إن قيام النظام الاشتراكى هو آخر مرحلة من مراحل التطور التاريخى وأخر مظهر من مظاهر الصراع الطبقي (١) .

(١) راجع ص ١١٥ وما بعدها كارل ماركس هنرى لوفافر وص ١٠٠ =

الاقتصاد الماركسي

اعتنق ماركسي فكرة أساسية ملخصها : أن الأمراض السياسية والاجتماعية لا تعالج بالبحث النظري المجرد ولا بالمثل الخيالية ، ولكن العلاج الحاسم لابد أن فصل إليه من تحليل طبيعه النظم الاجتماعية القائمة والوقوف على تطور مقوماتها الاقتصادية .

وقد وجد ماركس في النظام الرأسمالي القائم أساس الفساد لأنه قسم المجتمع إلى طبقتين متنافرتين فانقرط عقد المجتمع وساده الاضطراب وعمته الفوضى .

وسرعان ما وصل ماركس إلى مبادئه الرئيسية في الاشتراكية وبذل جهداً كبيراً في صياغة أسسها النظرية والتاريخية ودعا طبقة العمال إلى اعتناقها والعمل على تنفيذها عن طريق القوة ووسائل العنف ولقد شرح ماركس أفكاره وبراهنه في مؤلفات كثيرة أجدها بالذکر مؤلفاته : نقد فلسفة هيغل القانونية - بؤس الفلسفة - المنشور الشيوعي - مقدمة في نقد الاقتصاد السياسي - بحث في قيمة الربح . رأس المال .

ويعتبر المنشور الشيوعي أكثر الوثائق الماركسية شيوعاً وانتشاراً حيث ترجم إلى معظم اللغات الحديثة ، وقد وصعه ماركس وزميل كفاحه إنجلز وصدر المنشور في لندن عام سنة ١٩٤٨ ومع أن المنشور لا يتضمن إذاعة أفكار شيوعية غير أن السر في اختيار كلمة شيوعي كما يقول إنجلز هو

وما بعدها : كارل ماركس ايسيا برلين وص ٣١٤ : الفكر الإسلامي وصلة الاستعمار د . محمد البهي وص ١٧٤ : المذهب والنظم الاشتراكية د . محمود البنا وص ١١٧ وما بعدها : المذاهب السياسية د . مصطفى الحشاش .

تميز مذهبهم عن المذاهب الاشتراكية الأخرى التي وضعها جماعة من المصلحين المعتدلين أمثال : أوبن وتوربد ، ويتضمن المنشور النقط الأساسية في اشتراكية ماركس وبرنامج العمل الذي يجب على العمال السير في ضوءه حتى يوافقوا بين جهودهم وبين مجرى الأحداث وقد سيطرت على بحوث ماركس نزعة واضحة وهي مهاجمة النظام السياسي والاقتصادي الرأسمالي (١) .

ويفترق موقف ماركس عن الذين سبقوه بمن تصدوا لدراسة الظواهر الاقتصادية .

فالاقتصاديون الكلاسيك ينطلقون من التأمل المجرد ومن مقدمات عامة يستخلصونها منه تنصلا بنزعات الإنسان وميوله الطبيعية ليقولوا بنظام طبيعي وأزلى ، فأحرد النظم لديهم هو ذلك النظام الذي ينشأ تلقائيا عندما يكون الناس أحرارا في أعمال فكرهم وفي السعى وراء تحقيق مصالحهم لذاتية وهذا يتحقق في النظام الرأسمالي الحر .

ولذا كان المفكرون الاشتراكيون السابقون لماركس يعارضون الرأسمالية لما رأوه في الواقع من أزمات اقتصادية وبؤس العمال وغلبة المصالح الانانية ويقترحون بعض النظم الجيدة للقضاء على هذا كله . فإن هذه النظم يبنون قواعدها على أساس من التصور والتفكير المجرد .

أما ماركس فإنه يرى على العكس من ذلك حيث يعتقد أن النظام الأحسن للجماعة إنما يتحقق تاريخيا وبالحركة والضرورة للجمتمع ويبحث لذلك عن قانون هذه الحركة ويجده في التناقض في كل مرحلة بين أسلوب

(١) ص ١١٤ المذاهب السياسية د . مصطفى الخشاب طبعة أولى سنة ١٩٥٣ مطبعة جئته البيان العربي .

الإنتاج وما يقابله من علاقات اجتماعية تستند إلى علاقات الأفراد في العملية الإنتاجية ، وفيما يترتب عليه من تناقض بين الطبقة المسيطرة والطبقة المغلوبة على أمرها ، ومسع تطور القوى المنتجة بتقدم العلم والفن اتبراكم المتناقضات وتبرز منها قوى تؤدي حتما إلى إقامة نظام اجتماعي لانتاجي جديد .

فاركس يتناول إذن في كل لحظة الوضع التاريخي ويصل بذلك إلى دراسة أسلوب الإنتاج الرأسمالي وما يتضمنه من علاقات انتاج وتبادل . ولكن ماركس لا يقتصر - كما كان يفعل الكتاب الكلاسيك - على بيان كيفية سير الرأسمالية . وإنما تمتد دراسته إلى تطورها وانقضائها ، بل إنه لا يتناول من جوانبه سير النظام الرأسمالي إلا بهدف شرح كيفية تطوره وبيان المتناقضات والقوى الاجتماعية التي ستنتهي حتما بالقضاء عليه .

وهكذا نجد أن الاقتصاد الماركسي بعد - في تسلسل المذهب - امتدادا للمادية التاريخية (١) . ويرتد التحايل الاقتصادي الماركسي إلى نظرياته في القيمة وفائض القيمة .

نظرية فائض القيمة

تعتبر هذه النظرية النقطة المركزية في فلسفة ماركس الاقتصادية وتقوم هذه النظرية على فكرة أن العمل الانساني هو مصدر قيم الأشياء أو على حد تعبير إنجلز . أن العمل مصدر لسكل ثراء ومقياس لسكل القيم (١)

(١) ص ١٩٩ المذاهب والنظم الاشتراكية د . محمد البنا .

(٢) ص ١٠ الماركسية تأليف فردريك إنجلز ترجمه ماهر نعيم

دار المعارف بمصر .

فالقيمة المتبادلة لسلعة ما تتوقف على مقدار ما بذل من عمل في إنتاجها وهذا ما يعبر عنه ماركس بأن الجهد البشرى هو القوة الوحيدة القادرة على خلق القيمة « أى أن العمل هو الذى يخلق الثروة » وقد ربط ماركس بين نظريته في القيمة ونظريته في المنفعة فهو يرى أن منفعة الشيء تتوقف على مقدار العمل اللازم له فإذا كان للشيء قيمة تبادلية فذلك لأن العمل الذى بذل في إنتاجه جعله نافعا صالحا للاستعمال ومقياس القيمة يتوقف على مقدار العمل المطلوب للشيء ، فالشيء النافع إذن لا يكتسب قيمته إلا من العمل الإنسانى الذى استنفذ فيه « وما دام العمل هو الذى ينتج الثروة فللعمال الحق في أن يستولوا على كل ما ينتجه العمل ولكن الملاحظ أن العامل يأخذ أقل مما يستحقه في خلق قيمة الأشياء ، فالرأسمالى في النظام الاقتصادى الحاضر يشتري من العامل قوة عمله وهى كسائر السلع الأخرى تحدد قيمتها بكمية العمل اللازم لإنتاج ما يحتاج إليه العامل ليعيش عيشة الكفاف « ثم يستخدم الرأسمالى قوة العامل التى اشتراها على هذا النحو ليحصل بها على قيمة أكبر وذلك باستغلالها أسوأ استغلال وبتشغيلها وقتا أطول — ومن الفرق بين القيمتين يحصل الرأسمالى على ربح وفير وهذا الفرق هو ما يسميه ماركس بفائض القيمة وهذا الفائض ينتج إذن من استخدام رأس المال في توظيف العمال (١) يقول إنجلز .

في أحوال المجتمع الحالى يجد الرأسمالى في سوق السلع سلعة لها ميزة خاصة تنفرد بها ، هى أن استخدامها مصدر لقيمة جديدة هذه السلعة هى القوة العاملة « فما هى قيمة هذه القيمة العاملة ؟ . . . إن قيمة كل سلعة تقاس بمقدار العمل اللازم لإنتاجها « وتوجد القوة العاملة في شكل العامل البشرى الذى يحتاج إلى قدر محدد من وسيلة العيش لنفسه ولأسرته يضمن

استمرار القوة العاملة ، ومن ثم فإن وقت العمل اللازم لإنتاج هذه الوسيلة للعيش يمثل قيمة القوة العاملة .

ولما كان الرأسمالى يدفع للعامل أجره أسبوعيا مثلا فإنه يشتري بذلك حق استخدام عمل العامل لمدة هذا الأسبوع ، ويبدأ الرأسمالى فى تشغيل العامل الذى يتعين عليه أن يقدم قدرا من العمل فى فترة معينة من الوقت فى مقابل ما يتقاضاه من أجر أسبوعى تقدر هذه الفترة بثلاثة أيام مثلا يتجدد فيها للرأسمالى القيمة الكاملة للأجر الذى دفعه إليه ومع ذلك فإنه يستمر فى العمل بقيمة الأسبوع ، وفائض العمل هذا الذى يؤديه العامل — بالإضافة إلى الوقت الضرورى اللازم لتغطيه أجره — هو مصدر فائض القيمة ، أو الربح الذى يحصل عليه رأس المال الذى يتضمنهم بصفة مستمرة (١) .

فالعامل إذن عرضة للسرقة والغش فى سوق العمل فى المجتمع الرأسمالى ، وأنه فى مركز الضعف المحزن لإزاء المستغلين من أرباب الأعمال مما يضطره إلى قبول أية عروض يفرضها عليه هؤلاء فن العسير إذن أن يتقاضى العامل قيمة عمله كاملة إذ يحصل الرأسمالى على الخدمات المحتملة الأداء من جانب العمال ، ثم يصبح فى وضع يسمح بإرغام هؤلاء على الاشتغال بساعات أطول (٢) :

وقد رتب ماركس على نظريته فى فائض القيمة نتائج خطيرة فقد شبه حال العمال اليوم بحالة العبيد ورقيق الأرض فى الأزمان القديمة ، إذ يرى أن العمال اليوم يؤدون عملهم بدون مقابل تقريبا ، فالرأسمالى يملك الآلات

(١) ص ١٣ من المصدر السابق .

(٢) ص ٥٥ عشرة من أئمة الاقتصاد تأليف جوزيف ترجمه د . حسين

عمر مطبعة النبرق — الألف كتاب .

والمواد الأولية التي يدور عليها دولاب العمل ، أما العمال فيملاكون فقط القدرة على العمل وعليهم أن يبيعوها للملاك بشمن يكفى بكل صحوبه لكي يحافظوا على حياتهم وحياة أسرهم وما دام العامل لا يملك إلا عمله فليس لديه قوة الامتناع أو المساومة خشية أن يموت جوعا . هذا إلى أن العمل شأنه في ذلك شأن أى سلعة أخرى يخضع لظروف العرض والطلب ويتأثر بقانون التنافس الذى يرد قيمة الحاجات إلى ثمن إنتاجها . وعلى هذا النحو قد ينتهى التنافس بين العمال برد أجورهم إلى أدنى مستوى وقد عبر (لا سال) عن هذه الظاهرة بقانون (الأجر الحديدي) .

ولعل أهم الأجزاء المؤثرة حقا فى كتابات ماركس هى تلك التى يشرح فيها جهود الرأسماليين فى أرهاق العمال واستغلالهم استغلالا دنيئا للحصول على المنافع الدنيوية ويستخلص من الحقائق التاريخية والتقارير الرسمية مظاهر البؤس والشفاء التى يرزح تحت وطأتها السواد الأعظم من الشعوب الكارحة .

ويرى أن الطريق السوى للقضاء على هذا الشقاء الإنسانى هو إلغاء النظام الرأسمالى ونظام الملكية الخاصة (١) .

(١) راجع ص ١١٧ المذاهب السياسية د . مصطفى الشهابى ص ٢٤٥
كارل ماركس لهنرى لوفافر ص ٤٧ وما بعدها من عشرة من أئمة
الاقتصاد ص ١٠ من الماركسية تأليف انجلر .

نقد نظرية فائض القيمة

لقد تبين لكثير من المفكرين فساد أهم ما قامت عليه آراء كارل ماركس فأخذوا ينقدونها ويحملون على نقاط الضعف والتناقض فيها، وأشهرهم من حل لواء هذه الحملة النقدية العالم الألماني (برنشتين) فقد هاجم ماركس في أهم ما اشتملت عليه فلسفته ولا سيما نظرياته في فائض القيمة وتركز الانتاج والمادة التاريخية وأثبت فساد ما يذهب إليه ماركس من سيادة العوامل الاقتصادية وتحكمها في التطور الاجتماعي وعارض تنبؤ ماركس بأن الرأسمالية تمهد للأشراكية بفعل قوانين نموها.

وقد نمنا نحو (برنشتين) طائفة من المفكرين الذين تتلمذوا على ماركس وأشهرهم (كاوتسكي ولود ترقون شتين) فقد عابا على أستاذهما اهتمامه بالناحية الاقتصادية مع أن الناحية الأخلاقية لا تقل عما شأت في تشكيل التطور الاجتماعي وتوجيهه.

ونددوا بأسرافه في وصف طبقة العمال بالبؤس والشقاء في حين أن الحكومات القائمة أظهرت نوايا حسنة نحو النهوض بهذه الطبقات الملهضومة، وحققوا لها قدرا عثير يسير من ضروب الإصلاح.

واستبعدوا أن يقوم العمال بالعمل المباشر أى بالثورة ما داموا قد لمسوا حسن النوايا الحسنة من المسئولين (١).

إن نظرية القيمة التي يقول بها ماركس والتي تعنى أن قيمة أى سلعة

(١) ص ١٢٣ المذاهب السياسية د. مصطفى الحشاش .
(٥ - الفكر الماركسي)

هى فى مقدار العمل الذى يبدله العامل فى هذه السلعة — هى محض خرافة — فبناء على هذه النظرية تكون قيمة قطعة من المعدن الثمين مساوية لقيمة قطعة من المعدن الخسيس يبدل فيما نفس العمل الذى يبدل فى القطعة الأولى وهذا ما لا يقول به عاقل .

إن هذه النظرية لا تبعث على الاقتناع فقد أسفرت المناقشات الطويلة التى ما أنفكت ندور حولها على أن الصواب كله لم يكن فى جانب واحد ، والنقطة الجوهرية تنحصر عما إذا كان العمل هو المصدر الحقيقى أو السبب الحقيقى للقيمة الاقتصادية ولنقرر منذ البدء أن النظرية لا تنطبق فى يسر وسهولة إلا إذا كان العمل هو العامل الإنتاجى الوحيد وكان جميعه من نوع واحد ، فإذا لم يتحقق هذان الشرطان فلا بد من إدخال فروض إضافية ومواجهة صعوبات تحليلية قد تزيد إلى الحد الذى سرعان ما تصبح معه النظرية غير سهلة التناول (١) .

ومن المعروف من مساجلات (كادل ماركسى) وزمرته ، أن الحملة على نظرية القيمة الفائضة ، كانت أقوى من المكابرة واللجاج ، وأنها زعزعت المذهب فى الآونة التى أدبر فيها إدارته المنذرة بالموت بعد فشل الفترة الباريسية ، فراجع دعايته إلى خطوطهم الأخيرة ووعد (كادل ماركس) غير مرة بإعادة البحث للأفاضه فى مسألة القيمة الفائضة ، وتعزيزها بالأدلة من أطوار الحركة الاقتصادية فى تلك الآونة . ثم مات ولم ينجز وعده ، وشعر صفيه (إنجلز) بالحرج من مغاوشة ناقديه فأعلن أن الرد على اعتراضات الناقدين ستظهر فى الجزء الثالث من كتاب (رأس المال) الذى عثر على مسوداته فى أوراق (ماركسى) بعد موته ،

ثم ظهر الجزء الثالث فإذا هو يتراجع ولا يفسر ما غمض من أقواله السابقة .
وإذا به يعترف بأن بعض السلع يتبادل بقيمتها الإنتاجية . وأن جملة
أثمان الإنتاج تساوى جملة القيم جميعا (١) .

وأخيرا فإن ماركسى لم يخبرنا عن الطريقة التي يمكن أن بظفر بها
المصانع بحقه كاملا في مجتمع القرن التاسع عشر أو المجتمعات السابقة
وكيف كان في الأماكن أن يتم تداول رأس المال مع ذلك وتبقى الأعمال
في حقوق العمال ، كما لم يخبرنا ماركس كذلك عن السبيل الذي يصل
العامل منه لينال حاجته بغير بخس ولا محاباة ، وكيف تدار المصانع على
منتهى العدل والمساواة بعد زوال رأس المال واستيلاء الأجراء على المصانع
وموارد الرزق .

(١) ص ١٩٠ العقاد : الشيوعية والانسانية .

الفصل الثالث

الماركسية والحرية

يعد موضوع الحرية من أهم المواضيع التي تخصها الفلسفات السياسية المختلفة بدرجة كبيرة من اهتمامها ، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وسواء كان بطريقة صريحة أو ضمنية فموضوع الحرية يعتبر ركنا أساسيا في أية فلسفة سياسية أو اتجاه فكري سياسي ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن نظرة فلسفة معينة للحرية تحدد نظرتها للسلطة وتصورها لتطبيقها كما يترتب عليها أيضا تصور هذه الفلسفة للدولة ووظيفتها .

وقصارى القول فإن نظرة الفلسفة السياسية لموضوع الحرية هي التي ستحدد شكل التنظيم السياسي والاقتصادى والاجتماعى للمجتمع الذى يتبنى هذه الفلسفة ويعمل على تطبيقها .

ولا شك أن الحرية هي أتم شيء عند الناس وفي الحياة وهذه حقيقة قررها الفلاسفة وتعنى بها الشعراء بمختلف أساليبهم ، وألوانهم :
وهي حقيقة سجلتها الوثائق الدستورية ، بعد أن استخلصتها دماء خالية وأرواح عزيزة في كفاح ما أقدمه من كفاح ،

فما موقف الماركسية إذن من هذه الحرية ؟

موقف الفلسفة الماركسية من الحرية

يقوم التصور الماركسي للحرية على افتراضات أساسية تكاد تصدر كلها عن فكرة واحدة وهي إن النظام الاجتماعي هو الذي يهيمن على كافة النظم والروابط والحریات . ويرتب على ذلك ألا يكون للسلطة السياسية أو للنظم القانونية أو للحریات وجود خاص مستقل عن النظام الاجتماعي . وإنما هي كلها مجرد أدوات مسخرة للمحافظة عليه وتدعيمه بحيث تكاد كافة العلاقات . والنظم السياسية في المجتمع أن تنشأ كل وفقاً للنظام الاجتماعي .

فالماركسية ترى أن السلطة المهيمنة فعلاً على أى مجتمع ليست هي السلطة السياسية وإنما هي السلطة الاجتماعية التي تترتب على احتكار طبقة واحدة لوسائل الإنتاج وامتلاكها . وذلك لأن الماركسية تنظر للسلطة على أنها اقتصادية وليست سياسية . وأن السلطة السياسية هي مجرد نتيجة للسيطرة الاقتصادية لا تقوم بذاتها أو قوجه العلاقات الاجتماعية وإنما هي تخضع للملكى ووسائل الإنتاج .

ويرتب على ذلك أن الحرية — عند الماركسيين — لن تتحقق إلا بإلغاء السيطرة الاجتماعية التي تنبعث من نظام اجتماعي طبق تسيطر فيه طبقة على الطبقات الأخرى وتقوم فيه الدولة والقانون كسلطة قهر سياسية في يد الطبقة المالكة ومن هنا فإن الفكر الماركسي يربط بين نظام اجتماعي معين وبين الحرية فيرى أنه لا حرية إلا في ظل النظام الشيوعي الذي تلغى فيه الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج فتختفي نتيجة لهذا الإلغاء الطبقات وأدوات القمع وهي الدولة والقوانين التي لم تنشأ إلا نتيجة لانقسام الطبقات لغرض السيطرة الاجتماعية الطبقيـه ، وعندئذ تعدو إدارة شؤون الجماعه عملية لا تنطوى على

لأكره أو سيطرة ففسكرة الحرية إذن في الفلسفة الماركسية في ضوء نظريتها في الدولة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالطبقة وهي لذلك نرى أن الحرية بالمعنى الصحيح لا تتحقق في نظام طبقى لأن مثل هذا النظام يستتبع قيام الدولة كأداة لأكره في يد الطبقة المالكة ضد الطبقة المجردة من الملكية وما ينبع ذلك من الظلم والاستغلال .

ولذلك تصور الحرية الماركسية على أنها انتفاء السيطرة الاقتصادية الطبقة ويكون ذلك يتملك المجتمع كل وسائل الإنتاج وبالتالي سقوط المجتمع الطبقي بأسره (١) .

النتـجـة :

إن الحرية تقوم في الفكر الماركسى على فكرة إلغاء الطبقات ولكن هذه الفكرة التي يتغنى بها الشيوعيون ما هي إلا أسطورة فقط وخرافة لم تحدث قط ولا يمكن أن تحدث في يوم من الأيام وذلك لسبب بسيط . وهو أنها مخالفة لطبائع الأشياء . وما دام هناك تفاوت بين الناس في القدرات والملكات . فكيف يمكن أن يسوى بينهم ، في الأقدار . والدرجات والطبقات .

فاختلاف الطبقات مسألة باقية ودورة إخلالة وفي روسيا نفهمها . قد تلاشت الطبقات ، ولكن لتأخذ طبقات أخرى في الظهور من جديد .

ومن المعروف والواضح الآن أن الحرية في المجتمع الشيوعى لا تكون

(١) ص ٣٠، ٣١ الحرية وتعدد الأحزاب في فكر الاشتراكية الديمقراطية
وحيد محمد وآخر الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٨

إلا لأعضاء الحزب الشيوعي فقط الذى لا يسمح بقيام حزب آخر بجواره
وزيادة على ذلك فإن الحزب ليس مفتوحاً أمام جميع المواطنين ولكنه
مقصور على أولئك الذين يعتبرهم الحزب أكثر ملاءمة له وتقوم جميع
الأشكال الدستورية على أساس حكومة الأقلية التى تختار نفسها وتحتكر
السلطة (١) .

ومن هنا فإن السيطرة السياسية فى المجتمع الشيوعي تصبح فى أيدي
قلة من الأفراد الذين انتخبهم الحزب الشيوعي . ومثل هذا النظام للحكم
يقضى على الديمقراطية الحقيقية :

ولذلك فإن الحرية فى المجتمع الشيوعي غير قائمة إلا بالنسبة لفئة
محدودة من الشعب السوفيتي ، أما بقية الأفراد فإنهم يعيشون داخل نظام
حد يدي لا يتيح لها الحق فى القول أو الاجتماع أو الكتابة أو الاحتجاج
بأى صورة من الصور على أى نوع من أنواع الظلم ومن يعترض على ذلك
فإن هناك مجاهل سيميريا أو المصححات النفسية يلقى فيها بل إنه يحرم على
الضحايا حق الإضراب الذى يتاح فى المجتمعات الرأسمالية من أجل تحقيق
مصالح المضربين ومن ثم فقد تحول بقية أفراد الشعب إلى جيش من العاملين
فى خدمة الحزب الشيوعي ولتحقيق امتيازاته بحيث انطلق على هذا النظام
بحق اسم النظام الحديوى . نظام الخضوع والكسب لئلا يعارضه والانتقاد
الأعمى للأوامر بدون مناقشة (٢) .

إن طراز الحكم فى البلاد الشيوعية فردى أو طائفى يفرض نفسه على

-
- (١) ص ٣٧١ نظم الحكم الحديثه تأليف ميشيل ستوارث ترجمه أحمد كامل
الآلف كتاب (٤٢٢) الادارة العامة للثقافة .
- (٢) ص ١١٦ المجتمع الاسلامى والمجتمع الشيوعي د . زيدان
عبد الباقي .

كل شيء ولا يسمح بمعارضته أو تدمر وإن أسلوب العيش في ظل هذا النظام يجعل الطعام اليومي للأفراد والأسر مارا من تحت يد الحاكم ومن ثم فلا مجال للأفلات من قبضته .

ولم تعرف الدنيا في تاريخها الماضى وإن تعرف في تاريخها المقبل حكما ممدود الرهبة مشدود الوثائق يحول البلاد إلى سجن كبير ويحول أهلها إلى قطعان مسيرة مثل ما عرف في الأمم الشيوعية (١) .

ومن المقطوع به أن الشيوعية في أى بلد وفي أى زمان لا يمكن أن تصل إلى الحكم عن طريق انتخاب شعبي حر والحكم الشيوعى يعتمد في الداخل على شبكة من الحواسيس تحصى على الناس أنفاسهم وتكاد تطلعه على خطرات قلوبهم كما يعتمد على سلطان مطلق في الخفض والرفع والحياة والموت وأفراد الشعب غير راضين عن هذا كله ذلكم أن الناس يرضون عن الحكومة يوم تكون مصالحهم في ظلها مكفولة نامية ويوم تكون عقائدهم وأراؤهم محترمة ومصونة .

فإذا نظر الإنسان فرأى الحكم الشيوعى قد ضيق عيشه وأهان دينه ومصادر حريته ، فما الذى يحمله على الرضا بذلك الحكم المشؤم ؟

يقول (فكتور كرافتشينكون الشيوعى الروس بعد أن عاد من المزارع الجماعية وكشاهد ما يعانیه فلاحوها من بأساء وضرر .

فالمفازع التى شاهدها فى الريف تركت فى نفسى جروحا هيئات أن تشغل وبدأت فى طوية نفسى ففكرة أن أعزل الحزب الذى يقع كل من التحقق به فى الفخ إلى الأبد ولكن ليس فى مقدور إنسان أن يترك الحزب حين يشاء

(١) ص ٦١ الإسلام فى وجه الزجف الأحمر : الشيخ محمد الغزالى .

خوفا أن يزعج به في معسكرات الاعتقال أو ما هو شر من ذلك وبالأ(١).
ويقول الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر وهو يقدم لكتاب
حقيقة الشيوعية .

إن الشيوعية حين أصبحت نظاما للحكم انقلبت إلى شيء آخر غير
ما كان يأمله دعاؤها ، وما أثير النظريات التي [تفتن وتخدع حتى إذا
دخلت في دور التطبيق العملي انحسر عنها لثامها وأسفرت عن حقائقها
الآلئية كل ما كسبه الشيوعيون من شيوعيتهم أنهم صاروا آلات في جهاز
الإنتاج العام وكانوا بشرا ذوي إرادة فقد كفروا بالدين لأن الدين في عرف
الشيوعية خرافة ولقد كفروا بالفرد لأن الفرد في دين الشيوعية لا كيان
له ولا حقيقة لوجوده وإنما الكيان للدولة .

وكفروا بالحرية لأن الحرية نوع من إيمان الفرد بذاته وليس للفرد
في النظام الشيوعي ذات ولا إرادة

وكفروا بالمساواة في نظام الدولة ، لأن الدولة في دستور الشيوعية
طبقات تنتظم في هرم يتربع على قمته فرد ويحتشد ملايين الشعب في القاعدة،
ألا ما أبعد واقع الشيوعية عن دعوة دعاها(٢) .

(١) ص ٦٩ ، ٧٠ من المصدر السابق ينصرف :

(٢) ص ■ حقيقة الشيوعية سلسلة اخترنا لك دار المعارف بمصر .

الحرية في الإسلام

في الصفحات السابقة تناولنا مسألة الحرية من وجهة نظر الماركسية وسوف نزن — هنا — هذه الحرية بميزان الإسلام أو بعبارة أخرى سوف نضع أمام حضراتكم تصور الإسلام للحرية على أن نترك لكم حرية الحكم لها أو عليها ، لأننا في ثقة كاملة وقناعة تامة أن الدين الذي نزل به وحى السماء ستكون له الغلبة والنصر في كل ميدان فكوى أو عقائدى ولأن الإسلام ينظر إلى الحرية على أنها تعادل الحياة ومن هنا فإن سلب هذه الحرية إنما هو سلب لأهم مقومات الحياة والحياة بغير حرية أشبه بالموت بل هى فى الحقيقة الموت الأدبى وسلب حرية الفرد خروج به عن حدود إنسانيته ونزول به إلى مستوى الحيوان الأعجم .

وإذا كانت حقيقة الإنسانية هى الحرية فإن الإسلام يعمق مشاعر الحرية فى مسالك النفس والعقل وفى أغوار الفرد والمجموع وفى جندور الأمة والدولة .

لأن الإسلام يريد أن تكون النفس الانسانية حرة كريمة عزيزة ولذلك فإنه يؤكد هذه الحرية والعزة والكرامة أيما تأكيد .

يؤكدها فى قصة خلق الانسان أصلا فإن فيه من روح الله ما لا ينبغي أن يذل أو يموت بل يستحق — والأمر كذلك — الأجلال والتكريم والاحترام والتقدير .

(فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) فإذا ما هبط هذا الانسان إلى الأرض أكد الله مكانه فى الكون بين المخلوقات (لقد خلقنا

لإنسان في أحسن تقويم (١) (ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) (٢) .

وينظر الإسلام للإنسان على أنه أمة بل عالم بأسره بل الإنسانية كلها في قيمته (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) (٣) فيلبي هذه الدرجة تبليغ قيمة الفرد وقيمة كرامته وأمنه وجميع الإنجازات الصناعية والتكنولوجية لا تعدل قتل إنسان ظلماً ومن هنا فإن شرط الحكم الأمل في إحترام حرية الفرد وأمنه وسلامته لا أن يلتقي به في مجاهد سيبيريا أو في أعماق السجون لرأى له لا يتفق مع هوى السلطة الحاكمة .

والحرية في الإسلام هي حرية التحرر من قيود الوثنية واستعباد الإنسان للإنسان وهي ضد العبودية في مختلف صورها وشقي أنواعها ؛ لأنها الحرية في العقيدة (لا إكراه في الدين) (٤) .

(فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (بل الإنسان على نفسه بصيرة) .

وعلى أساس هذه الأصول الكبرى عرض الإسلام نفسه على الناس فدعوا بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن — ولم يدع طبقة العمال للشورى والعنف كما فعلت الماركسية - بل لقد نفى الإسلام أن يكون الأزام والأرغام طريقة لسوق عقائده إلى القلوب (أفأنت تكفر الناس حتى يكونوا مؤمنين) .

(١) التين : ٤

(٢) الأسراء : ٧٠

(٣) المائدة : ٣٢

(٤) البقرة : ٢٥٦

وإذا كان الاسلام لا يجبر لإنسانا على إعتناق دين معين فإنه كذلك لا يعترض عند إنتقاله من دين إلى دين : فقد روى عن علي رضي الله عنه أنه قد رفع إليه أثناء خلافته رجلا قد تزندقا أحدهما يهودي والآخر نصراني فقال علي (دعوه يتحول من دين إلى دين) وذلك لإيماننا منه بأن من حق كل شخص أن يختار ما يشاء من الأديان أو المذاهب (١) .

بل إن الإسلام ليصل إلى الغاية في تقرير الحرية حتى لا يبقى الإنسان عبدا لشهواته وأهوائه أو عبدا لغير الله فلا يخضع لسلطان غير سلطان الخالق ويأتف أن يكون عبدا لأنسان مثله فلا يقبل الذل أو يرضى بالهوان من إنسان مهما كان شأنه أو منزلته أو وضعه ولم يكن هذا في الاسلام قواعد نظرية فقط ولما حرص دعاة المجتمع الإسلامي إلى تطبيق هذه القواعد لتمكين جذور الحرية بصورة تطبيقية ويتضح ذلك جليا في موقف أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه - من شابين أحدهما مصري والآخر من أبناء عمرو بن العاص وإلى مصر يومذاك - كانا يتسابقان فتغلب الشاب المصري على بن عمرو فما كان من بن عمرو إلا أن ضرب الشاب المصري بالسوط : فأقسم المصري أن يرفع شكواه للفاروق ، ولم يكترث ابن عمرو بذلك التهديد بل قال له (أذهب فلن ينالني الضرر من شكواك فأنا ابن الأكرمين) وسرعان ما ذهب المصري إلى المدينة وقدم شكواه لخليفة المسلمين الذي استدعى عمرو وابنه على عجل .

وفي حرية قامة قال الشاب - والجميع أمام عمر سواء - يا أمير المؤمنين إن هذا الشاب - وأشار إلى ابن عمرو ضربني ظلما ولما توعدته بأن أشكوه إليه قال أذهب فأنا ابن الأكرمين فنظر عمر إلى ابن العاص وولده وقال

(١) ص ٣٠ - ٣١ العلاقات الدولية في الفقه الاسلامي دكتور محمد

قولة حق أصبحت مثلاً لم تسمع الانسانية لها نظير آ (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً) ثم نظر الخليفة إلى الشاب المصرى بعد أن أعطاه عصاته (درته) قائلاً اضرب بها ابن الأكرمين ويقال بأن الفاروق أضاف بل اضرب بها عمرو بن العاص نفسه ذلك لأن ابنه إستند إلى جاه أبيه وسلطانه ولولا صفح الشاب المصرى لوقع السوط على ظهر أشهر ولاية الدولة الاسلامية في فجر نشأتها جزاء إستغلال واحد من أبنائه لنفوذ أبيه في إيذاء الآخرين (١) ذلكم لأن الإسلام لا يفرق بين الكبير والصغير والغنى والفقير والأمير والحقير والأبيض والأسود إلا بالتقوى والعمل الصالح .

ولقد شهد المنصفون من كتاب الغرب بدور الاسلام فى حرية الفكر وكيف أطلق العقل الإنسانى من قيوده ودفعه إلى الخروج من آثار الوثنية يقول (بار قلبى ساتهاير) .

(إن الاسلام قد أحدث رقياً عظيماً جداً فقد أطلق العقل الإنسانى من قيوده التى كانت تأسره حول المعابد وبين أيدى الكهنة من ذوى الأديان المختلفة فارتفع إلى مستوى الاعتقاد بحياة وراء هذه الحياة ثم إنه بتحريره الصور فى المساجد وكل ما يمثل الله قد خلاص الفكر الإنسانى من وثنية القرون الوسطى واضطر العالم لأن يرجع إلى نفسه وأن يبحث عن الله

(١) أنظر ص ٩٩ - ١٠٠ أسس المجتمع الاسلامى والمجتمع الشيوعى وص ١٥٧ الدين فى موقف الدفاع فتحى عثمان وص ٦٤ وما بعدها مشكلات الغسكر المعاصر أنور الجندى وص ١٩ الماركسية والاسلام مصطفى محمود وص ٣١ العلاقات الدولية دكتور محمد مصطفى الحسين وص ١٢٨ فلسفة الأخلاق أبو بكر ذكرى .

خالقه في صميم روحه] وأشار جوستاف لوبون في مقارنة بين الإسلام وبين غيره فقال .

[إن الإسلام هو الذي علم الإنسانية كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين وقد كان يظن أنهما لا يجتمعان] ولقد كان مفهوم حرية الكلمة وحرية العقيدة وحرية الفكر في الإسلام واضحاً صريحاً . لم يقبل الإسلام محاولة الإغراء بحرية الفكر على أساس التحرر من الأخلاق أو التحرر من القيم أو اتهام الموروثات بالزيف ولكن دعا إلى البرهان والعقل فحرر الإنسان أولاً من رق التقليد الأعمى ورباه على حرية الفكر واستقلال الإرادة وشجاعة الرأي حتى تصل إلى أن تقف امرأة في وجهه عمر — عندما خطب في الناس موجهاً لهم ألا يغالوا في مهوور النساء — وتقول له ياعم : أعطينا الله وتمنعنا أنت وقرأت قول الله تعالى (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم أحماءن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً) (١) فإذا عمر يقول أصابت امرأة وأخطأ عمر ، ومن هنا فإن حرية الإسلام الفكرية تنقيد بالحق والدليل وتقوم على قواعد النظر والاستدلال بعيداً عن الأهواء والأغراض والأوهام فهل شهدت الإنسانية في تاريخها الطويل حرية تداني حرية الإسلام ؟

الماركسية والدين :

بين الماركسية والدين عداوة شديدة وحرب لا هوادة فيها ولا مهادنة ، وهذا أمر طبيعي . فإن الماركسية نظام مادي يستمد فكرته من نظرية فلسفية ملحدة تزعم أن كل ما يقع في التاريخ من حركات فإن مرجعه إلى الأسباب الاقتصادية ، ولا مرجع له غيرها . ومادامت الأسباب الاقتصادية

— دون غيرها — هى التى تملى على التاريخ حركته وتسيره حيث تشاء فلا مجال هناك للاعتراف بإله خالق أو قوة وراء الغيب توجه البشر إلى مصايرهم بقدره وإرادته .

والدين عند الماركسين أصدق مثال على أن الأفكار انعكاس للواقع .
فإنه كفكرة هى ثمرة وضع الناس فى المجتمع القديم .

يقوله إنجلز : إن الدين يولد من نظريات الإنسان المحدودة وهذه النظريات محدودة بعجز الناس البدائيين المطلق تقرباً أمام الطبيعة المعادية التى كانوا لا يفهمونها وهى محدودة من ناحية ثانية يتعلقهم الأعمى بالمجتمع الذى لا يفهمونه ، والذى كان يبدو لهم أنه تعبير عن إرادة سامية .

وهكذا كانت الآلهة وهى الكائنات المهمة الجبارة المسيطرة على الطبيعة والمجتمع انعكاساً ذاتياً لعجز الناس الموضوعى أمام الطبيعة والمجتمع .

وكان على تقدم العلوم الطبيعية والاجتماعية أن يظهر طابع المعتقدات الدينية الوهمى (الاعتقاد بوجود آلهة متعددة ثم بوجود إله واحد) ومع ذلك فطالما استمر استغلال الإنسان للإنسان استمرت الظروف الموضوعية التى تحمل على الاعتقاد بوجود كائن فرق البشر يوزع السعادة والشقاء على الناس أو كما يقولون (الإنسان يرجو ويأمل والله يحكم ويقرر) .

ولذا كان الفلاح فى روسيا القديمة وقد أرهقه الفقر وفقد كل أمل بالمستقبل يستسلم للإرادة الإلهية .

ولقد جاءت الثورة الاشتراكية فوضعت فى يد المجتمع السيطرة على قوى الإنتاج ومكنته من الطبيعة والسيطرة عليها فوجدت حينئذ الظروف الموضوعية لتنمحي عن وعى الناس الأفكار الدينية التى ولدتها ظروف موضوعية أخرى (١) .

فليس الدين — عند الماركسيين — إلا تفسيراً خاطئاً للظواهر الاجتماعية ، وبقية من بقايا النظم الاستغلالية البالية ولونا من الخداع صنع به بعض الناس ليستعبدوا به كل الناس فهو عندهم مظهر جهل ووسيلة استغلال وحيلة مخادع .

ومن واجب الماركسيين — لذلك — أن ينبدوه ويشحللوا من قيوده ويتبرموا من كل أناره ومع إنكارهم للدين ينكروا معه الآله الخالق المدبر لهذا العالم .

يقول « ماركس » :

(لا إله والحياة مادة) .

ويقول (الدين أفيون الشعوب ويجب أن يزول) .

ويقول « لينين » .

(نحن لا نؤمن بوجود إله) .

ويقول (إننا لا نؤمن بالله ونحن نعرف كل المعرفة أن أرباب الكنيسة والاقطاعيين واليورجوازية لا يخاطبوننا باسم الله إلا لاستغلالنا) (٢) .

ويقول : (ليس صحيحاً أن الله هو الذى ينظم الكون ، إنما الصحيح أن الله فكرة خرافية ، إختلقها الإنسان ليبرر عجزه ، ولهذا فإن كل شخص يدافع عن فكرة الله إنما هو شخص جاهل وعاجز) (٢) .

(١) ص ٧٧ الإسلام والشيوعية د عبد الحليم محمود ، دار التراث العربى

(٢) ص ١٥ حركات ومذاهب فى ميزان الإسلام — فتحى يكن —

مؤسسة الرسالة .

ولقد جاء في خطاب ألقاه « لينين » في المؤتمر الروسى عام ١٩٢٠
(أن تهذيب الشباب وتعليمهم يجب أن يتوخى تلقينهم بالاخلاق الشيوعية .
ولكن هذه الاخلاق ليست مستمدة من وصايا إلهية لأننا لا نؤمن بالله) .
ويقول أيضاً [أن كل فكرة دينية وكل معتقد بالله ، لا بل إن مجرد
التفكير بالله دماء كاذبة في النفس] .

وتعد إذاعة محطة موسكو في نيسان سنة ١٩٥٨ ما نصه [إن جميع
الديانات متشابهة من حيث أنها كلها باطلة كما أن وجود الميول والانجذابات
المختلفة جعل الواحدة منها تطرد الأخرى] .

كما نشرت صحيفة نيكاياسكايا اسكر في أول كانون الأول عام سنة ١٩٥٨
[أن العقيدة الدينية الإسلامية هي القوة المظلمة التي لا تزال تفسد العقول وحياة
الشعوب وتعميق النور وتفقد كأي حاجز في طريق السعادة والنور والمعرفة .
وهذا وإن السطوقس الدينية لا تزال لا صفة ثابتة ، كما أن الديانة لم تترقف من
كونها مادة الأفيون لدى بعض الناس] (١) .

كذلك نشرت صحيفة للعالم الآخر بتاريخ ١ آذار سنة ١٩٥٩ [من الطبيعي
أن الصراع بين الاتحاد والايمن بالله لم ينته بعد . ولا بد من توجيه الجماهير
نحو استئصال جذور الايمان بالخرافات والجن والآلهة بصورة أعمق مما حدث
حتى الآن] .

ويقول أحد الشيوعيين في تقديمه لكتاب إيفين عن الدين [الاتحاد جوه
طبيعى من الماركسية لا ينفصل عنها] وفي برنامج المؤتمر السادس الدولى

(١) انظر ص ١٦ من المرجع السابق .

(الفكر الماركسى)

الشيء. على الذي عقد سنة ١٩٤٨ ما يأتي

[الحرب ضد الدين - أفرون الشعوب - تشغل مكانا هاما بين أعمال الثورة الثقافية ، ويلزم أن تستمر هذه الحرب بأصرار وبطريقة منظمة ، وحكومة المال تعترف بحرية الضمير ولكنها في الوقت نفسه تستعمل كل الوسائل التي تملكها للقيام بدعاية ضد الدين وتنظيم التربية على أساس التصور المادي للدنيا]

ويقول لينين ، في فصل له عن الاشتراكية والدين .

[لدين يعلم هؤلاء الذين يكذبون طوال حياتهم في الفقر الاستسلام والصبر في هذه الدنيا ويفرضهم بالأبل في المثوية بالعالم الآخر .

ويستمر لينين على هذه النغمة فيقول .

قال ماركس إن الدين هو أفيوم الفقراء ، وهذا حجر الزاوية في الفلسفة الماركسية جميعها من ناحية الدين ، وتعد الماركسية الديانات الحديثة جميعها والكنائس وكل أنواع المنظمات الدينية آلة لرد الفعل اليورجوازي الذي يستهدف لاستغلال وتخدير الطبقة العاملة

وفي كتاب أرسله لينين إلى السكان الروس د ماكسم جوركي ، يقول :
[إن البحث عن الله لا فائدة منه ، ومن الميت البحث عن شيء لم يتجأ ،
ويدون أن يورع لا يستمتع أن تحصد وليس لك إله لأنك لم تحلق بعد .
والإله لا يبحث عنها وإنما تخلق (١)

الماركسية ترى أن الديانة لما كانت تتولد من الجهل فإنها تحل محل التفسيرات

(١) انظر ص ١٩ وما بعدها من كتاب حقيقة الشيوعية .

العلمية ، تفسيرات خيالية فتعمل بذلك على ستر الواقع واستبدال الستار على التفسير الموضوعي للظواهر ، ولهذا كان الرجل المتدين منارنا لمبادئ العلم التي هي عمل الشيطان لانه حريص على اوهامه .

وتستخدم الطبقات المستغلة هذه الخاصة لاهتمامها باخفاء استغلالها عن أمين الطبقات السكادحة . فهي بحاجة إلى سلبية هذه الطبقات وجمودها كي يستمر اضطهادها ، كما أنها بحاجة لخضوعها لإيمانها بالقضاء المحكوم هذا من ناحية ومن ناحية ثانية يجب توجيه أهل الجماهير بالسعادة نحو العالم الآخر ، وهكذا يعرض الأمل والموت ويدخل الجنة على أنها تعويض عما تبذله الطبقات الثمينة من تضحيات على الأرض فيتحول الاعتقاد بخلود النفس الذي كان ينظر إليه في القدم على أنه مصيبة مرهقة إلى أمل بالخلاص في الآخره (١) نخص من هذا كله إلى أن ماركس لا يعترف بالدين بل وبهاجمة فهو من ناحية ينتقد فيه المفاهيم اللاعنلية والغيبيات والأوهام ، وإذا كان العلم يقوم على الملاحظة والتجربة ويساعد على فهم القوانين الموضوعية لتطور الطبيعة فإن الدين على العكس يقوم على خيالات وتفسيرات غيبية ليست في متناول الإنسان أبعدها عن العلم . ثم يهاجم الدين من ناحية أخرى لما في المبادئ الدينيّة — حسب رأيه — من تبرير للمظالم الاجتماعية وتضليل الناس .

ذلك أن الإنسان يتسامى إلى موجود وهمي خلقه خياله الأسطوري ويتخلى بذلك في رأيه عن مطالبه الجوهرية في الحياة الدنيا ، وفي ذلك انحراف للإنسان .

فماركس يرى هذا الانحراف إلى الاغراق في الوهم الذي خلقه الإنسان

(١) ص ٢٠٨ ج ١ من أصول الفلسفة الماركسية .

والذى يبتعد به عن المنفعة الحالية والواقع الدنيوى المادى، والدين فى هذه الحالة أفيون للشعوب إذا يعنى السلبية بتخدير الناس ومحاولة اقناعهم بالصبر وتحمل المظالم والشقاء على الأرض انتظارا للمثوبة فى الآخرة، ويدعوهم إلى الزهد فى الحياة الماعمة خشية عذاب النار (١).

وإذا كان الإنسان - فى نظر الشيوعية - قد خلق من المادة وفيها يقضى فلا حاجة - ~~والله~~ كذلك - إلى الدين بل إن الدين فى نظر الماركسيين هو [أفيوم الشعوب] أى هو المادة التى إذا تناولها الإنسان غاب عن الوعي بحياته المادية التى يحياها، والماركسية - كما يدعى انصارها - جاءت لتخلص الناس من تلك الغيبيات.

وهكذا ترى الماركسيين يتجاهلون أن الدين ظاهرة اجتماعية لم يخل منها مجتمع من المجتمعات مهما كان شكله بدرجته تعقيد أو تطوره من الناحية الاجتماعية والحضارية حتى أن الإنسان يوصف فى عم الاجتماع بأنه [حيوان متدين] حيث لم يعيش إنسان فوق تلك الأرض وكان بغير دين، فكما أن الاجتماع الإنسانى ضرورة للإنسان، كذلك الدين ضرورة قصوى لكل إنسان، فمما لا شك فيه أن الإنسان كلما تدين كلما عاش حياة آمنة مطمئنة، وكلما قل تدينه، كلما انفلتت حياته بالقلق والخوف والاكتئاب وعدم الأمانة (٢).

(١) ص ١٦٣ - ١٦٤ : المذاهب والنظم الاشتراكية د. محمد عاطف، البنا طبعة ثمانية دار الاتحاد العربى للطباعة.

(٢) ص ٥٢ أسس المجتمع الإسلامى والمجتمع الشيوعى دراسة «ارنست ز. بدان عبد الباقي».

موقف الماركسية من الاسلام

إذا كانت الماركسية تقف من جميع الأديان هذا الموقف العدائي الغريب فإنها تقف من الإسلام على وجه خاص موقفاً أشدّ عداءة وأكثر غرابة وأكبر ضراوة . وذلك لأنها تجد في تعاليمه السبائية الخالدة الصخرة الصامدة التي تهبط عليها كل موجات المد الماركسي ولأنها تعلم أن الحكم الإسلامي يسير في عكس الاتجاه الشيوعي تماماً ، فإذا كان الاتحاد جزءاً من الماركسية فإن الإيمان بالله في الإسلام هو الأساس الأول والقاعدة العريضة التي تشيد عليها الإيمان بالسكانب السماوية والرسول واليوم الآخر والتي تقوم عليها أسس الأخلاق الفاضلة التي جاء بها أنبياء السماء .

وإذا كان الحاكم الشيوعي هو الدكتاتور الأحمر الذي يمد على شعبه حركاته وسكنااته ويعمل على نشر الاتحاد فإن الحاكم المسلم رجل يؤمن بالله ويفرس الإيمان في المجتمع بصلى لنفسه ويؤم الناس في الصلاة ويخرج الزكاة ويشرف على جمعها من الآخرين ويعمل على وصولها إلى مستحقيها .

يصوم رمضان ويرقب حرمة الشهر في أرجاء مجتمعه ثم أن الإسلام عقيدة في القلب ، وقانون في الحكم ، وقواعد في الأخلاق ، ونظام في المجتمع ، ورباط عام بين أتباعه وتعاليمه تنظم البيت والشارع وتستغرق العمر من المهد إلى اللحد .

وقد فصل كتاب الإسلام - القرآن الكريم - والرسول الذي جاء به كيف يحيا المرء لنفسه ولاسرته ولمجتمعه ولأمتة بل وللإنسانية جمعاء ويعمل طوال حياته لربه أملاً في رضاه وطمعاً في مشيئته وخوفاً من عذابه ورهبه من ناره .

ولذلك فقد رأت الماركسية في الإسلام عدوها الأول والأكبر ومن ثم فقد شنت عليه حرباً شعواء لا هوادة فيها وقام كثير من مفكرى الشيوعية وحملات الأفلام فيها ووسائل الاعلام بها بتنظيم حملته تشويه للعقيدة الاسلامية فظهرت الكتب والمقالات التى تنعرض للإسلام بالتشويه والعقيدته بالتجريح وقامت وزارة الثقافة بالاتحاد السوفيتى بنشر العديد من النشرات والمجلات التى تهجم على الاسلام وتقطر سطورها حقداً وكرها للإسلام والمسلمين وهامى مجلة الدولة والقانون السوفيتية فى عددها الصادر فى كانون الثانى سنة ١٩٥٠ تقول :

[يجب نبذ العقيدة الاسلامية لأنها عقيدة قديمة بالية محشوة بالأساطير الفارغة ، وقد تمكنا من القضاء على هذه العقيدة وإستئصالها من الوجود ، ولم يبق من أتباعها إلا قلة هم فى طريق التصفية والاضمحلال ومساجدهم فى طريق الزوال ، فن سبعة آلاف مسجد فى الماضى لا يوجد اليوم سوى ألف واحد وقد منعنا أخيراً المسلمين من الحج إلى مكة ونحن دائبون على تثقيف المسلمين بالثقافة الماركسية بحيث لا يؤمنون بالخرافات والأساطير الاسلامية (١) .

بل لقد وصل الأمر بالشيوعيين إلى السخرية من القرآن الكريم وعدة من الهراء واللفظ وأنه تاريخ يخدم الطبقات الاقطاعية ويدعم الاستغلال ولقد جاء فى المجلد التاسع والعشرين من الموسوعة السوفيتية (٢) .

[القرآن هو الكتاب المقدس الاساسى للإسلام وهو عبارة عن مجموعة من المواد الدينية والعقائدية والشرعية وقد استخدمته الطبقات الاستغلالية وعلماء الدين الاسلامى الرجعيون كسلاح لخدمة الجماهير السكادحة] .

(١) كتاب اللجنة الحمراء ص ٣٧ نقلا عن مذكرة د .

(٢) ص ٥٤٧ .

وإذا كان الماركسيون قد وصل بهم الأمر - كما قلنا - إلى هذه السخرية بالقرآن الكريم فإنه قد وصل بهم الأمر كذلك إن إنكار من نزل عليه القرآن الكريم بل وإلى إنكار من أنزل القرآن الكريم لأنهم يزعمون أن محمد رسول الاسلام خرافة تاريخيه (مجرد خرافة) وشخصية خيالية كونها الخرافات والشعوذة والاساطير الاسلامية ، ولقد جاء في الموسوعة السوفيتية المطبوعة في موسكو (١) .

[فديمكس أن يكون لمحمد وجود تاريخي ولكن الخرافات قد عملت عملها في تكوين هذه الشخصية وقلب حقيقة قلبا تاماً (٢)] .

ولقد كتب سمير نوف عضو المجمع العلمي ورئيس الدراسات الاسلامية في الاتحاد السوفيتي في كتابه [تاريخ الاسلام في روسيا] يقول :

إن المعلومات الأولية التي وصلتنا عن محمد سواء عن طريق المسلمين أو عن طريق البزنطيين لا ترقى إلى أكثر من نهاية القرن الأول أو بدء القرن الثاني الهجري ، لأن القرآن لا يحوى معلومات راجعة عن حياة محمد ، وهكذا فإن وجود محمد أمر مشكوك فيه تاريخياً ، وليست قصه محمد إلا خرافة ، وما الهجرة إلا تلك الخرافة التقليدية التي تروى فرار الانبياء وهي تشبه فرار بوذا رموسى وعيسى وليست قصة الانتقال العلوى والمعراج إلا ترديد للخرافة التقليدية التي تروى عن الساحر السامح في العالم الآخر وخرافة محمد بمجموعها هي خرافة الساحر المتألق وهي شبيهة بخرافات الشعوب القائلة بوجود الروح في كل جسم حتى (٣) .

(١) سنة ١٩٥٤ م تحت كلمة [محمد]

(٢) الاسلام في نظر الشيوعية ص ٧٨ .

(٣) ص ١٥٩ من المصدر السابق نقلاً عن د .

ومن أجل هذا كله فقد أخذت الماركسية توجه ضرباتها للمسلمين في كل مكان وصل مداهما إليه رغم اعترافها بأن المسلمين تحت حكم القياصرة كانوا أكثر الناس اضطهادا ورغم لجوء الماركسية في بداية ثورتها إلى هؤلاء المسلمين يطلب منهم العون والمساعدة وتذكرهم بما وقع عليهم من المهانة والآلام وتعددهم بأنها سوف تحقق لهم العدالة والحرية وتعيد لهم حقوقهم الضائعة وترد لهم كراماتهم المسلوقة . وترك لهم حرية العقيدة كاملة فقد أصدر مجلس قوميسيري الشعب البلشفي في ٧ ديسمبر سنة ١٩١٧ نداء موجها إلى شعوب روسيا من المسلمين وكان من بين من وقعوه لينين وستالين وقد جاء فيه .

[إن امبراطورية السلب والعنف الرأسمالية توشك أن تنهار والارض التي تستند عليها أقدام اللصوص الاستعماريين تشتعل نارا

وفي وجه هذه الاحداث الجسام نتجه بأقطارنا لإيسكم أنتم يامسلمي روسيا والأترق . أنتم يامن تشقرون وتكدحون وعلى الرغم من ذلك تحرمون من كل حق أنتم له أهل أيها المسلمون في روسيا .

أنتم يامن انتهكت حرمان مساجدهم وقبوركم . واعتدى على عقائدكم وعاداتكم ، وداس القياصرة والظفاه الروس على مقدساتكم :

سيكون حرية عقائدكم ، وعاداتكم وحرية نظمكم القومية ومنظماتكم النقابية مكفولة لكم منذ اليوم لا يطفئ عليها طاغ ولا يعتدى عليها معتد .
هبرا إذن فابنوا حياتكم القومية كيف شئتم ، فأنتم أحرار لا يحول بينكم وبين ما تشتهون حائل .

إن ذلك من حقكم إن كنتم فاعلين .

واعلموا أن حقوقكم شأنها شأن حقوق سائر أفراد الشعب الروسي تحميها الدولة بكل ما أوتيت من عزم وقوة .

وإذن فشددوا أزر هذه الثورة ، وخذوا يساعد حكومتها للشرعية (١) .
وهكذا اعترف زعماء الماركسية بما اقترفه الحكم السابق من دنائيا وآثام
والآلام واجرام في حق المسلمين وبشروا بانتهاء عهد الآلام والمصائب ، فلم
تحقق ذلك يانرى ؟ .

لم تمض فترة طويلة حتى تكشفت الحقيقة كلها وبرز الخطر على السكيان
الاسلامى برمته وأخذ الجيش الاحمر يحصص الجمهوريات الاسلامية من شاطئ
البحيط الهادى إلى جبال أوراس ويجرد المسلمين من أملاكهم ومالديهم من ثروات
وشرعوا يهدون المساجد والمآهد الدينية فلم يبق^س ١٥٥٨ مسجداً بالقرم إلا
أحاداً نافية .

وقتل الشيوعيون في التركستان وحدها سنة ١٩٣٤ مائة ألف مسلم من
أعضاء الحكومة المحلية والعلماء والمثقفين والتجار والمزارعين .

وفيما بين عام ٢٧ / ١٩٢٩ ألقت روسيا القيض على ٥٠٠ ألف مسلم وعدداً
من الذين استخدمتهم في الوظائف الحكومية ثم أعدمت فريقاً وأرسلت فريقاً
إلى مجاهل سيبيريا ومن سنة ١٩٣٢ / ١٩٣٤ مات ثلاثة ملايين تركستاني
جوعاً نتيجة لاستيلاء الروس على محاصيل البلاد وتقديمها إلى الصيديين الذين
أدخلوهم إلى تركستان .

ولقد بلغ مجموع المساجد التى هدمت أو حوالت إلى غابات أخرى دائمة
في التركستان وحدها ٦٦٨٢ مسجداً منها أعظم المساجد الأثرية مثل منارة
مسجد كالان في مدينة بخارى وكنة جامع في مدينة قوقان وجامع ابن قتية (٢)
وغيرها كثير وكثير .

(١) ص ١٢٢ - ١٢٣ الاسلام في وجه الوحف الاحمر محمد الغزالي .

(٢) ص ١٢٧ الاسلام في وجه الوحف الاحمر محمد الغزالي .

الماركسية والأخلاق

لا تؤمن الماركسية بشيء من الأخلاق التي تعارفت عليها الإنسانية قديماً وحافظت عليها وعملت على نشرها ودعم مبادئها السريية وذلك مثل المحبة والنعاطف والتعاون والفضائل والمثل العالية والمبادئ السامية والأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة والغايات النبيلة .

فليس في تعاليم الماركسية إلا جميع الرذائل والمفاسد أو على حد تعبير د هارولد كوكس ، في كتابه « الحرية الاقتصادية » ، حيث يقول .

« ليس في تعاليم الشيوعية شيء مثالي أو رفيع ، إنما تستنصر جميع الذرات وجميع الرذائل كالخسد والغيرة والشهوة ، هي تشجع أو على الأقل تجهز الأنلاف والسطط والحلاعة والأيذاء ، إن غايتها الساب والهرب . »

إن الماركسيين يكرهون أسمى الفضائل الإنسانية ، لأنهم يكرهون الرحمة ولا يعرفون للشفقة . وليس لديهم للمعاطف وحب الجار معرفة يقول « لينين » .
« لا نحتاج إلى الحب ، بل إننا أوجه إلى البغض والاحتقاد . يجب علينا أن نتعلم البغض وأن نرطعه مع اللبن » (١) .

ويقول كارل ماركس :

« الشيوعيون لا يبشرون بأية أخلاق على الإطلاق ، لأنهم لا يضعون للناس الأمر الخاق أحبوا بعضكم البعض . لا تسكوتوا أناثيين . . . لا تخ بل بالعكس ، أنهم يعرفون تماماً أن الانانية مثل التضحية هي في ظل ظروف

(١) ص ٣٩٧ الفكر العربي المعاصر . أنور الجندي .

معينة الشكل الضروري لصراع الفرد من أجل البقاء،^(١) .

وتأمل معي الآن ما يقوله لسانهم الرسمي :

« نحن نذكره المسيحية والمسيحيين ، وحتى أحسن المسيحيين خلقا بعده شس أعدائنا ، وهم يبشرون بحب الجيران والعطف والرحمة ، وهذا يخالف مبادئنا ، والحب المسيحي عقبه في سبيل تقدم الثورة ، فليست قط حبنا لجيراننا ، فإن ما نريده هو الكراهية والعداوة ، وحينذاك نستطيع غزو العالم (٢) .

إن الماركسية تذكر الأخلاق والفضائل التي أمرت بها الأديان وجاء بها الرضى وحملت أعلامها مواكب الرسل الخيرة وبين رسول الإسلام العظيم الهدف السامي من بعثته عندما قال [إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق] .

تذكر الماركسية هذا كله ولا تهتم إلا ببشر نوع غريب من الرزائل بين شبابها تجعله قاموس أخلاقها وهاموس لينين « يحدد واجبات منظمات الشباب في الخطاب الذي ألقاه بالمؤتمر الروسى لاتحاد الشباب الشيوعى فى ١٠/٢/١٩٢٠ حيث أكد - فى هذا الخطاب - كفر الشيوعية بالله [مصدر الأخلاق] وبين أن أخلاقهم تختلف عما هيئ بها وحى السماء .

لقد بدأ لينين خطابه قائلاً :

أيها الرفقاء ، يسرنى أن أبحث معكم اليوم فى موضوع الواجبات الأساسية لاتحاد الشباب الشيوعيين . وأن أتوسع فأبحث بوجه عام كيف يكون منظمات الشباب إطلاقاً فى جمهورية اشتراكية وبما يريد فى أهمية درس هذه المسائل أن الشباب هم فى الحقيقة الجيل الذى سيعمل العبء الأكبر فى إنشاء صرح

(١) ص ٢٢٧ المؤلفات الكاملة لماركس وإنجلز قسم أول مجلد خاص .

(٢) ص ٣٤ الاسلام والشيوعية د عبد الحليم محمود

المجتمع الشيوعي الذي لم يقيم جيل العمال الحاضر بأكثر من وضع أساسه .

إلى أن قال :

(. . .) وهنا يأتي السؤال الهام : كيف سيكون تعليم الشيوعية وما هي الأساليب الخاصة التي يجب أن تمتاز بها طرقنا في التعليم ؟ .

إن أول ما أرى إضافته لكم في هذا العدد هو دستور الأخلاق الشيوعية . . . قد تم تأليفه . وهل هناك شيء يسمى الفضائل الشيوعية ؟ .

الجواب : نعم كثيرًا ما أهتم البورجوازية للشيوعيين بأهم لا يعبرون بالأخلاق ، وأنهم ينكرون أي مبادئ لها . إن إلقاء الكلام بهذا الشكل إنما هو من قبيل ذر الرماد في عيون العمال والفلاحين .

ولنما الحقيقة عن إنكارنا قواعد الأخلاق أننا ننكر ما تدعيه البورجوازية من أن مبادئ الأخلاق هي أوامر من عند الله فنحن بالطبع لا نؤمن بالله . ونعلم تمام العلم بأن الفسادة والملاكمة والبورجوازية نسجوا الأمور إلى هذا الاسم « الله » ، لنحترق ما رسمهم الإستغلاية ويواصل « لينين » خطابه فيقول : ونحن ننكر كل أخلاق لا يكون مصدرها المدارك الإنسانية ونجهر بأنها جميعًا مجرد غش وخداع وكبت لمقول العمال والملاحين .

وإن القوة التي تسيطر على أخلاقنا هي مصلحة طائفتنا قدستور أخلاقنا مستمد من حركة كفاحنا العمالية لقد كان المجتمع القديم قائمًا على أساس ظلم الملاك والرأسماليين للعمال والفلاحين ، لذلك وجب علينا نسف هذا الأساس ، ولا يمكن أن نقبل لنا ذلك لأبد لنا من الاتحاد وأن نوجه هذا الاتحاد بأيدينا فإن « الله » لن يخلقه ، إنما الذي يستطيع خلقه هم « البرولتاريات » وحدهم وإذا كان كفاحنا الطائفي لا يزال قائمًا ، فواجبنا الأول هو أن نخضع لمستلزمات هذا الكفاح كل شيء عندنا ، وفي ذلك أخلاقنا الشيوعية .

فالأخلاق عندنا هي أن نعمل كل ما يساعد على هدم المجتمع الاستغلالي القديم وجمع كل صغوف الأيادي العاملة حول البروليتاريا القائمة بإنشاء المجتمع الشيوعي الجديد . . . يتكلم الناس أمامنا عن مبادئ الأخلاق . فنقول لهم إن الأخلاق عندنا معشر الشيوعيين ليست سوى النظام الموحد والتكامل المينظ لمصلحة الاستغلايين .

نحن لا نعتقد في الأخلاق الأزلية . ونعد كل الأفاضيص الخرافية الى ترمى الى غرض أخلاقي قولاً هراء ، ولا نعرف الأخلاق إلا بصفتها عوناً للمجتمع على ارفع من مستواه والقضاء على كل عمل استغلالي .

لذلك لا تكون زريعة النشء الشيوعي بإلقاء دروس الودظ والخطب الأخلاقية بل اشراكهم في الميدان العملي القائم للتشييد وتدعيم صرح الشيوعية (١) .

إن الذي يحدد معايير الأخلاق وضوابط انقيم إنما هو الانسان الماركسي . أو بعبارة أدق هو الحزب الشيوعي ، وعلى ذلك فليس هناك أخلاق ثابتة ولا قيم مستقرة فحركة المجتمع متطورة ومتغيرة لما يكون حسناً يمكن أن يكون شراً غداً . فليس هناك مثل العليا ، ولا مصدر تستلهم منه المثل العليا ، فالأخلاق في عرفهم هي تلك التي يبدونها المجتمع للخدمة . صالح الطبقة الى تهيم على وسائل الثروة والاتاج .

يقول صاحب كتاب « الشيوعية والانسانية » ،

مذهب الشيوعيين في الأخلاق أن المجتمع بأشياء الأخلاق للخدمة مصالح

(١) ص ٤٤ - ٤٦ : الاسلام في وجه الزحف الأحمر : محمد الفزالي .

وص ٣٤ - ٢٥ الاسلام والشيوعية .

الطبيعة التي تملك زمام الثروة فيه وتسيطر على وسائل الانتاج وأن أبناء المجتمع لا يميزون هذه الاخلاق مادامت وسائل الانتاج ناجحة منتظمة ولو كانوا من ضحاياها .

وليس في أصل الطبيعة البشرية ما يوصف بالخير أو بالشر إلا حين يرتبط بمصاحبة الطبيعة الغالبة أو بما يدبر مصلحتها فليس لطبيعة الاجراء الصماليك إذن أن تستحسن شيئاً غير ما يوافق مقاصدها ولا أن تستهجن شيئاً غير ما يروق تملك المقاصد وما عدا ذلك من عرف شائع فإنما هو من بقايا المجتمعات التي كانت تقوم على تسخير الطبيعة الاجيرة واستغلال جمودها (١) .

إن ماركس يضع القوة محل الرفق والعنف مكان الحب إنه يقول :

إن أهدافهم لا يمكن بلوغها وتحقيقها إلا بهدم كل النظام الاجتماعي التقليدي بالعنف والقوة [.

وأخيراً فإننا مع الامام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود عندما يقول :

وعما لا شك فيه أن الاساليب الشيوعية تتخذ من أسسها والغاية تبرر الوسيلة . وهذا وحده أعظم برهان على أن الانهطاط الخلقى عندهم شيء هام بل ومعترف به رسمياً وأنه القاعدة (٢) . ومن ثم فإن الشيوعية تبارك كل أنواع الخداع والغش والاحتيال في سبيل تحقيق المبادئ الشيوعية يقول د لينين ، : يجب على المناضل الشيوعى أن يتسرس بشتى ضروب الخداع والغش والتضليل ، فالكفاح من أجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق الشيوعية . يجب أن يسكون مفهومنا أن الشيوعية غاية نبيلة ، وأن تحقيق الغاية النبيلة

(١) المقاد ص ٢٢٩ .

(٢) (دكتور عبد الحليم محمود ص ٣٥ الاسلام والشيوعية .

يتطلب في كثير من الأحيان استخدام وسائل غير نبيلة ، ولهذا فإن الشيوعية
تبارك شتى الوسائل المفاضلة الاخلاق مادامت هذه الوسائل تساعد على تحقيق
الشيوعية (١) .

ولقد جاء في كتاب (بروتوكولات حكماء صهيون) الذي يرسم السياسة
العالمية اليهودية ما يأتي :

(يجب أن نعمل لتنهيار الاخلاق في كل مكان ، فنقسم سيطرتنا إن (فرويد)
مننا وسيظل يمرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس ، لكي لا يبقى في نظر
الشباب شيء مقدس ، ويصبح همه الآ كبر هو ارواء غريزة الشباب وعندئذ
تنهار أخلاقه .

لقد رتبنا نجاح (دارون) و (ماركس) و (نيتشه) بالترويج لأرائهم
وإن الاثر الهدام للاخلاق الذي ننشئه علومهم في الفكر غير اليهودي واضح
لنا بكل تأكيد (٢) .

(١) ص ٢٧ - ٢٨ حركات ومذاهب في ميزان الاسلام فتحي يمكن
مؤسسه الرسالة .

(٢) ص ٦٣ هامش الاقسان بين الماديه والاسلام محمد قطب وص ٣٤
النف-كبر الفلسفي الاسلامي د. سليمان دنيا .

الماركسية والأسرة

إن المجتمع الذى يريد أن تسود السادة ربوعه ، وترتفع عليه أجنحة المحبة والودعة هو ذلكم المجتمع الذى يهتم بالأسرة ويعمل على أن تكون جذورها العميقة تذهب وتمتد من الايمان بالله عز وجل ، وسداها ولحمها العطف والمرحمة ، وقيمها ومعاييرها تقوم على القيم العاضلة والأخلاق الكريمة ، وغايتها فى حياتها وفى أشغالها المعاشية والعمرانية تهدف إلى رضا الله تبارك وتعالى ، وقانونها الذى يظلمها وينظم علاقاتها مرتكز ومستمد من شرع الله ومنهجه (١)

ومن المعروف أن الأسرة هى الوسط الذى اصطلح عليه المجتمع لاشياع غرائز الانسان ودوافعه الطبيعية وبواعثه الاجتماعية ، وذلك مثل حب الحياة وبقاء النوع وتحقيق العايدة من الوجود الاجتماعى ، وتحقيق العواطف والانفعالات الاجتماعية مثل عواطف الآبوة والأمومة والأخوة وما إلى ذلك . وهذه كلها عبارة عن قوالب ومصطلحات يحددها المجتمع الأفراد ، ويستهدف من وراءها الحرص على الوجود الاجتماعى وتحقيق الغاية من الاجتماع الإنسانى (٢) .

ومن المعروف كذلك أن الروابط إذا كانت قوية بين أفراد الأسرة كان المجتمع بالتالى قويا فالأسرة هى النواة التى تنفرع منها شجرة المجتمعات وتسمد بسماحتها أو تشقى بشقاقها ، كما قوى بقوتها أو تضعف لضعفها لأنها - الأسرة

(١) ص ١٢١ الإسلام وبناء المجتمع د أحمد العسال (بتصرف) دار القلم سنة ١٩٧٥ طبعة أولى .

(٢) ص ٢١١ علم الاجتماع الحضرى والمدن المصرية د. زيدان عبدالباقى مكتبة النهضة المصرية القاهرة سنة ١٩٧٤ .

أساس المجتمع وخليته الأولى وهى ذات كيان دائم يراد له السعة والامتداد والوثام ولذلك فان كل الفلسفات والمجتمعات تحرص على توثيق العلاقات بين أفراد الأسرة تلك التى تنعكس آثارها على المجتمع سلباً أو إيجاباً .

ولكن الماركسية لما فلسفة خاصة حول هذا النظام الاسرى فالمجتمع الماركسى يدفع النساء للخروج إلى الحياة العامة مع الرجال فى أماكن جماعية أشبه بالسكيبوتو الاسرائيلى وفى هذه الأماكن تمارس عمليات الترفيه والترفيه والتثقيف بصورة جماعية خارج محيط الأسرة ، الامر الذى يهدم الاطار الاساسى للحياة العائلية ويقضى على الالفة والموود الخاصة التى تنشأ بين الزوج وزوجته هذه من ناحية .

ومن ناحية أخرى فليس للزواج مظهره المقدس ، وإنما يستكفى فى إتمام هذا الزواج أن يتقدم من يرغب فيه إلى الموظف المختص للحصول على إستمارة خاصة يدون فيها اسمه واسم من يرغب فى معاشرتها دون شاهدين ودون إقامة حفل ترفيهى أو دينى بمعنى أن هذا الزواج لا يقوم على أساس دينى كما تباح المعاشرة الجنسية بين الرجال والنساء بدون عقد زواج وترعى الدولة الاطفال الذين يولدون من هذه المعاشرة غير المشروعة ، كما يبيح المجتمع الشيوعى الاجهاض بحجة أن الشخص حر فى بدنه وله أن يفعل ما يشاء (١) .

وهكذا فان الحياة الاسرية فى هذا المجتمع الشيوعى تقوم على أساس التنفك وإعدام الروابط الاسرية ونسف كل حب ينشأ بين الأفراد يقول أحد الشيوعيين :

(١) ص ٣٥ - ٣٦ أسس المجتمع الإسلامى والمجتمع الشيوعى يتصرف د. زيدان عبد الباقي دار المعارف بمصر .

و يجب أن نبدل العائلة بالمبدأ الشيوعى الذى تنطوى فيه حب الآباء لابنائهم .

وينظر المجتمع الماركسى المرأة على أنها كالرجل آلة فى عملية الانتاج وحق تفريغ لهذا الانتاج فإن الحكومة الشيوعية تحررها من الاطفال وتحرم الاطفال فى الوقت نفسه من حنان وعطف أمهاتهم وآبائهم وذلك بوضعهم فى مؤسسات شيوعية ضمناً لتنشئتهم على مبادئ الشيوعية لأنهم ملك الدولة يقول لينين :

« أعطونى طفلاً دون السابعة من عمره ونخذه شيوعياً ممتازاً إلى الأبد »
وكذلك فإن روابط الزواج والأمومة والآباء ، والبنوه توزن بموازين جديدة غير ما ألفت الأمم فى تكوين الأسرة وحضانة الأولاد وغرس التكافل والحنان بين أفرادها . واتخذ قبل الشيوعيين على عهد ماركس « انكم تريدون القضاء على الأسرة وهدم أقدس العلاقات العائلية باحلال تربية المجتمع للأطفال هل تربية المنزل 11 .

وكان جواب ماركس هو :

« إن اليورجوازين يتهجونا معشر الشيوعيين بأننا نريد شيوع المرأة .
إن اليورجوازي يرى فى زوجته مجرد أداة للانتاج » وهو يسمح أننا سنحول أدوات الانتاج إلى ملكية شائعة ، فيصل بالطبع إلى نتيجة واحدة بالنسبة للنساء . وهى أنه سيسرى عليهم أيضاً نظام الشيوع ، ولا يخطر له ببال أننا نريد أن نحول دون جعل النساء مجرد أدوات الانتاج .

أما فيما عدا ذلك فن أكبر المضحكات أن يشير سخط البورجوازية ما يعمونه من أننا نريد إعلان شيوع المرأة رسمياً . فإن الشيوعيين لا حاجة لهم بابتداع شيوع المرأة لأن هذا الشيوع حاصل فعلاً من مدد مديدة .

إذا أن اليورجوازين لا يقنعون بوجود زوجات العمال وبناتهم تحت
تصرفهم فضلا عما هو أمامهم من ميدان البقاء الرسمى بل يجدون سرورا عظيما
في إغواء بعضهم لزوجات بعض فنظام زواجهم إنما هو توزيع النساء للجماعات
لا للأفراد وغاية ما يمكنهم إتهامنا به . أننا نريد أن نستبدل بشيوع المرأة
المستتر وراء النفاق شيوعا علينا مقروعا (١) .

وهكذا يرى ماركس (شيوعا علينا مقروعا) .

ولكن ماذا نرجو من رجل يحدد الله ؟ إن تلك الانحرافات الأخلاقية
التي ترتبط بالنواحي الجنسية في المجتمع الشيوعي ترجع إلى عدم الاعتقاد في
الثواب والعقاب في الآخرة على أساس أن الثواب والعقاب عملية ترتبط
بالحياة الدنيوية فقط .

(١) من ٤٢ - ٤٣ الإسلام في وجه الزحف الأحمر : محمد الغزالي .

الصهيونية أصل للشيوعية

إن المتتبع للحركات الفكرية والتيارات الهدامة والمعن في دراسة الخصائص التي تنسبها الصهيونية والشيوعية يدرك إدراكاً قوياً بأن هناك صلة وثيقة وعلاقة قوية وارتباطاً متيناً بين هاتين الحركتين الخطيرتين . وهذا ما توصل إليه د. نيتشه في القرن للتاسع عشر عندما قال :

« إن المفكر الذي يهيمه أمر أوروبا وبطيل فيه التفكير تكشف له نظراته إلى المستقبل أن اليهود والروس سيكونان أهم العوامل في رواية المستقبل العظيمة وصراع القوى المنتظر ، »

لقد كشف نيتشه بهذه الكلمات عن الصلة الخفية بين الصهيونية والشيوعية وحدد أهدافهما .

فالهدف الاسمي للشيوعية - كما تعلم - هو السيطرة على مقدرات البشر والسيادة على العالم ، وقد أصبح هذا واصحاً منذ مقالة ماركس « أمامكم العالم وعليكم أن تكسبوه » .

وهذه السيطرة على العالم هي ما تنوق إليها الصهيونية منذ زمن بعيد لإعناقهم بأنهم شعب الله المختار وأن بقية الناس ما خلقوا إلا للسير في ركابهم والعمل في خدمتهم وتنفيذ أوامرهم والاسراع في طاعتهم .

ولقد جاء في البروتوكول الخاص من بروتوكولات حكماء صهيون (أنا نقرأ في شريعة الأنبياء أننا مختارون من الله لنحكم الأرض . وقد منحنا الله السبقية كي نكون قادرين على القيام بهذا العمل » وسنضع موضع الحكومات القائمة مارداً يسمى إدارة الحكومة العليا » وبتمتد أيديهم كالتخالب

الطويلة المدى ، وتحت إمرته سيكون له نظام يستحيل معه أن يفشل في إخضاع كل الأقطار] .

ومن أجل ذلك فإن الصهاينة هم أول من نادى بالشيوعية :
وهامى مجلة « أفريكان هيرود » وهي من كبرى المجلات اليهودية الأمريكية
تقرر في عددها الصادر في ١٠ سبتمبر سنة ١٩٢٠ أن الثورة الشيوعية في
روسيا كانت من تصميم اليهود ، وأنها قامت نتيجة لتدبير اليهود الذين يهدفون
إلى خلاق نظام جديد للعالم وأن ما تحقق في روسيا كان بفضل العقليّة اليهودية
التي خلقت الشيوعية في العالم ونتيجة لتدبير اليهود وسوف تضم الشيوعية
العالم بسوا عدم (١) .

كذلك تعمل كل من الصهيونية والشيوعية على نشر الاتحاد وتخريب القيم
الكريمة والفضائل السامية ونسف كل المثل التي تدعو إلى الأخلاق والقضاء
على الأديان وهي الأساس كل خالق نبيل فاذا فسدت الأديان وضاعت القيم
وتلاشت الأخلاق ودب التحلل في الأمم وتسرب الفساد في المجتمعات وزال
مناعتها فانه - بعد هذا - يسهل السيطرة عليها .

واقعد جاء في البروتوكول الرابع عشر .

[ولهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان وإذا تمكون النتيجة
المؤتملة لهذا هي إنشاء ملحدين ، فلن يدخل هذا في موضوعنا ، ولكنه
سيهد ب مثالا للأجيال القادمة التي ستصنفي إلى تماثلنا على دين موسى الذي
وكل دلائل بعقيدته الصارمة واجب إخضاع كل الأمم تحت أقدامنا ، (٢) .

(١) ص ١٧٢ حقيقة الشيوعية . (٢) ص ١٨٤ الخطر اليهودي -
بروتوكولات حكماء صهيون - محمد خليفة التونسي .

ونفس الهدف هو ما تعمل له الشيوعية ، وها هو زعيم الشيوعية الأكبر
وواضع أسسها « كارل ماركس » يقول « لا إله والحياة مادة ، ومن هنا كان
سرور اليهود ماركس ولذلك فإنهم سارعوا بترتيب نجاحه بالدعاية وبالكتب
وبالصحف وبكل وسائل الدعاية والأعلام والنشر بل ويعلمون ذلك كله
بصراحة حيث يقولون .

« نحن الصهيونيون الذين رتبنا نجاح كارل ماركس » .

كذلك فإن طابع العنف والوحشية والقسوة والقدر وكل ما تنصف به
الشيوعية هو نفسه ما تنصف به الصهيونية .

يقول ستالين :

انكم لا تستطيعون الحرب من الكوارث الطبيعية التي تقتل الملايين
فتقبلونها صاغرين ، فكيف لا تقبلون عمليات التطهير التي تقوم بها السلطات
الشيوعية للحفاظ على هذا المبدأ الذي سيقدم إليكم الخير .

وهذا ما جاء في البروتوكول الصهيوني الأول .

« يجب أن يكون شعارنا كل وسائل العنف والخديعة ، إن القوة المحسنة
هي المنتصرة في السياسة » وبخاصة إذا كانت مقنعة بالامعية اللازمة لرجال الدولة .
يجب أن يكون العنف هو الأساس ، (١) .

ولذلك فإننا نرى أن أنصار الشيوعية في العالم معظمهم من أنصار اليهود وقد
تبين ذلك بأجل بيان في الإحصاء الذي أجرته السلطات الأمريكية وظهر لها
منه أن تسعين في المائة من أعضاء الحزب الشيوعي الأمريكي من غلاة
الصهيونية ، وأن الموظفين الذين فصلوا من الخدمة بتهمة الشيوعية كان من بينهم
١١٨ يهودي من ١٣٠ ، وعلى أثر قيام الثورة الشيوعية في روسيا حكم روسيا

(١) ص ٢٧ حركات ومذاهب في ميزان الإسلام فتحي يكن .

عشرة أعضاء كان بينهم ستة من اليهود وأن ستالين كان متزوجاً من يهودية بل إنه في بعض الروايات كان من أصل يهودى ومؤسس الماركسية من أب وأم من اليهود (١) .

ومن كل ما تقدم تصل إلى حقيقة لاشك فيها وهي أن الصهيونية أصل الشيوعية وأنهما عنوان منبهما واحد وغايتهما واحدة وهذا ما كتبه « فراك . ل . برتون » في كتابه الصهيونية والشيوعية حيث يقول :
وأما الحقيقة الراهنة فهي أن الصهيونية والشيوعية عنوان منبهما واحد وغايتهما واحد وما أختلافهما الظاهر سوى ترتيب مؤقت اقتضاه النجاح في السعى إلى الغاية الواحدة حتى إذا تحققت الثقة بالنجاح للكمال انحدرنا معاً للسيطرة على العالم .

ويقول « روبرت وليامز » صاحب كتاب « اليهود في أمريكا » .
إن الصهيونية ليست شقيقة للشيوعية فحسب بل هي أمها ، وكل من درس تاريخ الشيوعية يعلم أن الذين كونوها وساروا بها إلى وضعها الراهنت أغلبهم - خلال تاريخها - يهود متعصبون لليهودية (٢) .

إن الشيوعية رغبة للصهيونية العالمية وهذا مما لاشك فيه بل وهذا ما نطقت به فقره من فقرات البروتوكول الثالث لحكماء صهيون حيث نقول أننا نقصد أن نظهر كما لو كنا المحررين للعالم ، جئنا لنحررهم من هذا الظلم ، حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين ، ونس على الدوام نبين الشيوعية ونختصها بمظاهرين بأبنا نساعد العمال طوعاً لمبدأ الأخوة والمصلحة العامة للإنسانية ، وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية .

(١) ص ١٧٢ - ١٧٣ حقيقة الشيوعية .

(٢) ص ٥٢ الإسلام والشيوعية . . . عبد الحليم محمود .

ومن المعروف أن كثيراً من زعماء العالم العربي يدركون هذه الحقيقة ويعلمون أن أهداف الشيوعية والصهيونية واحدة ومنهجهما كذلك واحد وغايتهما - بلا شك - واحدة يقول المرحوم طاهر السعدية الكبير الملك فيصل

« إن الشيوعية والصهيونية لا تليحان الفرصة للعالم لتحقيق أهدافه من التقدم والاستقرار ، والعالم يحتاج إلى البناء لا الهدم والتخريب ، ولكن الشيوعية والصهيونية لم تترك لنا الفرصة لبناء بلادنا وشعوبنا ، وعندما نقول الصهيونية والشيوعية نذكر اسمين ، ولكن الحقيقة أن الصهيونية ولدت الشيوعية وهدفها الأساسي هو التخريب والتعطيل واسوء الحظ يجدون الفرصة في أكثر من بلد في العالم لتخريبه .

وقد بدأت الشيوعية والصهيونية الآن في إحداث اضطرابات هدامة للتأثير على النشأ الجديد لينشأ ضعيفاً لا يعتمد عليه ، كما أنهم أفسدوا التحلل الخلق والنظريات التخريبية للتأثير على المجتمع والأخلاق .

الباب الثاني

الفصل الأول

- ١ - الاسلام والفكر الماركسي
- ٢ - موقف الاسلام من الاتحاد الماركسي
- ٣ - موقف الاسلام من المادة

الإسلام والفكر الماركسي

تقديم :

مما لا شك فيه أن الإسلام هو الدين الذي رسم العلاقة المتينة بين الإنسان وخالقه جل جلاله ، وهو منهج حياة من حيث إنه يوضح - في شمول وتكامل ودقة - العلاقة بين الفرد والمجتمع ، وقد أوجد الإسلام صيغة من التوازن والالتقاء بين الفردية والجماعة على نحو يحقق ذاتية الفرد وحرية وكرامته ويحقق في الوقت نفسه إيجابية المجتمع ودور الفرد في بنائه ورفاهيته وتقدمه وحضارته وهو - كذلك - نظام متكامل ^{شامل} لكل الدعوات التي عرفها العصر من حرية وعدالة ومساواة وتكافل اجتماعي وله في هذه القيم مفهومه الواضح السمع والخاص به ولقد كان من أبرز هذه المفاهيم أن كل قيم الفكر الإسلامي الأساسية قد تقررت - قبل أن يختار المصطفى صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى جامعة بين العقل والوجدان والدين والدنيا والروح والمادة لا انفصال لأحدهما ولا استعلاء ، وأن هذه الأصول هي التي تقررت يوم أنزل على الرسول الكريم من ربه الأعلى [اليوم ينس الذين كفروا من دينكم فلا تخشونهم واخشون] اليوم أكملت دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً [فلم تتغير ولم تبدل أى إضافة إليها أو زيادة عليها وكل ما جاء بعد ذلك فهو تفسير أو تفصيل وفق قاعدة الاجتهاد الذي أقرها الإسلام لمواجهة كل تغير العصور والبيئات والمجتمعات وللإسلام قانونه الذي لا يتخلف أبداً وهو أنه يتجدد من داخله ويتحرر من أعماقه فعندما تهب رياح الشكوك والإنحراف وتتكاثر السحب لتعجب جوهر مفهومه ولعمان ضوئه فإنه يكون قادراً على التماس المنابع الصافية التي يطهر بها الظاهر معلق بحياة

الإنسان من الشكوك والأوهام ويجرف بتيارها القوى الكاسح مارسب في مجرى الحياة من زيف وضلال وخداع وافتراء ثم تهدأ المعركة عن كشف فاضح للباطل وأهله وعن نصر صادق للحق وأتباعه ثم وضوح كبير للقيم النبيلة وتصبح المفاهيم الحققة وإشراق متألق لتعاليم الإسلام الأصيلة .

أجل : لقد أحدث الإسلام أثره في النفوس كما يحدث الربيع أثره في الحياة فغير عقائد الناس واتجاهاتهم الفكرية وفظرتهم إلى السكون وإلى الطبيعة وإلى الحياة ونقلهم من صميم الظلمات إلى منطقة الضوء والأشعاع وانتشاهم من وهاد الفساد إلى قمة الإصلاح وصهرهم أساتذة العالم وقادة الدنيا وسادة الوجود ، كما اختفت السكينة وأصبحت حركة مهينة بعيدة عن روح العلم والحياة ، ورأى العالم - بفضل الإسلام - من الأعاجيب فعملنا الجاهل وأعزنا الذليل ، وقومنا المموج وعالمنا المريض وأهدينا إلى البشرية الخائفة المذعورة أمنها وسلامها واستقرارها وكوامتها ، وأطلقنا مواهب الإنسان خصائصه لنصنع التقدم وتفاعل مع السكون وتعبد الله ، أفضنا على العالم حرية طلاقة لا تستذل رقاب البشر ولا تخضعهم إلا لله .

وإذا كانت هذه حقائق الإسلام فما موقفه إذن من الدعوات المادية التي تظهر في صور براقة زائفة لتخدع شباب الإسلام وتفتح لهم طريقا إلى التمحلل والفساد والإباحية والتعظيم مقومات الأخلاق وضوابط القيم وحدود الله وذلك تحت شعار حرية الفكر والرأي ، ما موقف الإسلام من الماركسية ودعوتها في إنكار خالق هذا السكون سبحانه وتعالى وتنكرها لـكل القيم والأخلاق ؟

موقف الاسلام من الإلحاد الماركسي

يقول ماركس :

لا إله والحياة لأدة

ومعنى ذلك أن كارل ماركس لا يؤمن بالله ربا . بل ولا يعترف بهذا الرب لأنه ينسكرك وجوده أساسا .

وهنا يأتي سؤال : من أوجد هذا الكون إذن ؟ ومن خلق هذا العالم العظيم ؟

إن الدعوى التي جاء بها ماركس (دعوى إنكار الألوهية) لم تكن هي الوحيدة التي ترددت في سمع الزمن . وإنما كانت صدى لدعوى فرعون مصر عندما اعتز بنفسه واغتر بقوته واستخف قومه فأطاعوه فأعلن بأنه لهم إله وأن لا وجود لآله آخر في هذا الوجود وما هو القرآن الكريم يقص علينا حكاية عن فرعون .

(وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلى أبلغ الأسباب السموات فأطالع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب (١) .

كان ماركس على هذا متابعا لفرعون في إنكار الله جل جلاله في هذه الحياة الآخرة لقد أجرم كل منهما في حق ربه وسوف ينال كل منهما عقوبة لإجرامه (لأنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى (٢))

(١) سورة غافر ٣٥ : ٣٧ .

(٢) طه ٧٤ .

(النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون
أشد العذاب (١)) .

ودعوى ماركس هذه تصادم الفطرة الانسانية وتلغى أهم غريزة في البشر
وأعنى بها غريزة الندين ، فالإنسان يولد وبه إيمان فطرى بوجود قوة خفية
تسيطر عليه وعلى الحياة من حوله . قوة يفزع إليها عند الحاجة ويطمئن
بوجودها في حياته . وقد ظل الإنسان يؤمن بأن هناك يداً خفية تحرك هذا
الكون حسب مشيئتها ووفق إرادتها وأن إبداع هذا الكون وما فيه من حوادث
وأحداث ومظاهر وظواهر وآيات تنطق بوجود قوة عظمى وراء هذا كله .

والناس يجمعون على ذلك مهما اختلفت أسماء هذه القوة عندهم يستوى في ذلك
المؤمن في البداوة أو المغرق في الحضارة - حتى عبدة الأوثان فإنهم - مع تقدسهم
لهذه الأوثان - يعترفون بوجود خالق من وراءها ، وها هو كتاب الإسلام
الخالد - القرآن الكريم - يحكى عن وثني العرب أنهم كانوا فعلاً يؤمنون برب
واحد ولم يروا أن أوثانهم فقط ترتفع بهم - حسب ظنهم - درجات في اتجاه هذا
الآله وتشفع لهم عنده [ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى] - ويمجدون من
دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله [ومع هذا
يقرون بخالق هذا الكون [ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض
ليقرن الله [هل ينكر ماركس وجود هذا العالم وما به من أدلة عظمته ؟

وما أكثر الأدلة التي نشاهدها في هذا العالم وكلها تنطق بوجود إله قادر
عظيم ؟ وما أكثر البراهين التي ساقها القرآن العظيم في هذا المجال ؟ وما أكثر
الآيات التي يشعر بها الإنسان - سليم العقل والفكر - في كيانها وفي دخيلة نفسه

[وفي أنفسكم أفلا تبصرون] إننا لو نظرنا إلى ما قاله الأطباء في المملكة الإنسانية وعجائب صنع الله المتقنة فيها وما حواه الإنسان من نظام في حركته الدموية وجهازه الهضمي وكيف تكونت حواسه ؟ وكيف يعمل عقله ؟

لقد أدرك الإنسان منذ وجد أن في كيانه قوة مطلقة من القيود - قيود الزمان وحدود المكان - تعمل دائماً في يقظته وفي منامه وفي قريب المكان وبعيده ، وتلقى إليه - على غير استدعاء منه - صوراً لا تنفئ من الخيالات والرؤى والأحلام وتعيد إليه كثيراً من ذكريات الماضي وكأنها وليدة يومها أو ساعتها ، ^{هذه} القوة هي الروح التي تمنح الإنسان حركة وحياة فإذا انسحبت منه فلا حركة ولا حياة .

كيف تعمل هذه الروح ؟ وكيف يؤدي كل عضو من أعضائنا الوظيفة التي من أجلها قد وجد .

إننا نقول لما ركس وغيره من أوجد هذه الروح ؟ وكيف تكون في الجسد ؟ وهل وجدت يا ترى من نفسها ؟ أو أن صدفة عمياء هي التي كونتها وأوجدتها ؟ وجعلتها مظهر حياة وحركة ونشاط ؟

أم أن ماركس لا يرى في الروح مظهر قدرة وعظمة لإبداع فيكون مع هؤلاء الذين يقول الحق تبارك وتعالى في شأنهم [وكأى من آية في السموات والأرض يمدون عليها وهم عنها معرضون] وقد يعنى ماركس وأتباعه عن رؤية الروح وما فيها من إعجاز وذلك للطائفتين وعدم مشاهدتها حيث لا يؤمن إلا بالمشاهدة والمحسوس .

ولكن ألم ير السماء ويشاهد الشمس ؟ وينظر إلى القمر ؟ ويتطلع إلى النجوم وسحرها ؟

وهل فكر يوماً في الشمس وما لها من حرارة مفيدة وضياء باهر ، تسير

في مواعيد منتظمة لا تتلخف ثم من وضع الأرض أمام الشمس على مسافة خاصة ، لو نقصت بحيث إزداد قربها من الشمس لا احترقت أنواع الاحياء من نبات وإنسان وحيوان ، ولو بعدت مسافتها عن الشمس اعم الجليد والصقيع وجه الأرض وهلك كذلك الورع والضرع .

ثم ألم ينظر إلى القمر وحركة المد والجذر التي ترتبط به ؟ ؟

أما كان من الممكن أن يقترب القمر شيئاً فشيئاً في اتجاهنا فإذا بأمواج المحيطات وقد غطت كل شيء ولا تترك أى شيء على وجه اليابسة ثم تنحسر عنها وقد تلاشى كل شيء .

من الذى أقام القمر على هذا المدى المحدود ليكون مصدر خير ونفع وضياء لا مصدر شر وضر وهلاك ؟

بل من الذى يجعل هذه الافلاك كل منها يسير في مدار خاص به وفلك معين ومسار معروف لا يتعداه ((لا الشمس ينفي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون (١)) .

(تبارك الذى جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقراً منيراً وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً (٢)) .

إذا كان ما ركس قد عجز عن رفع رأسه إلى السماء وما فيها من قدرة الخالق وإبداع الصانع جل جلاله فهل نظر إلى ما يحيط به في هذه الأرض وهل شاهد ما فيها من جبال جدد بيض وحر مختلف ألوانه وغرابيب سود وما بها من معادن

(١) يس ٤٠ .

(٢) الفرقان ٦١ .

ونحاس ثم ما في بطنها من زيت اللهب وما إلى ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في شئون حياته ثم هل شاهد جنات الأرض وحدائقها وعيونها وبحارها وأنهارها وأشجارها وأزهارها وألوانها وعبير رائحتها وحلاوة شذاها (وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ^(١)) .

(والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ^(٢)) .

هل بعد هذا الإبداع كله يأتي من ينكر وجود الله تعالى ويذهب إلى أن المادة أو المصادفة هي التي صنعت هذا الكون على هذا النمط العجيب ؟

وهل قدرت في ذهنك كما يقال المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز -
بدنا منسق البنيان ، فاخر الاثاث والرياش ، قائما على جبل مرتفع تسكن تنفهما
غابة كثيفة . . وقدر أن رجلا جاء إلى هذا البيت فلم يجد فيه ولا حوله دياراً
ولا نافخ تارخ دفته نفسه بأنه عسى أن تكون صخور الجبل قد تناثر بعضها ،
ثم تجمع ما تناثر منها ليأخذ شكل هذا القصر البديع بما فيه من مخادع ومقاعد
وأبهاء ومرافق . . وأن تكون أشجار الغابة قد تشققت بنفسها ألواحاً وتركبت
ألواحاً وسرراً ومقاعداً ومناضد ، ثم أخذ كل منها مكانه فيه وأن تكون خيوط
السياب وأصواف الحيوان وأوبار قد تحورت بنفسها أنسجة مرشاة ثم تقطعت
طنائقس في فأثبت في حجراته واستقرت على أرائكه وأن المصاييح جعلت تهوى

(١) الرعد ■ .

(٢) ق ٧ .

إليه بنفسها من كل مكان فنشبت في سقفه زرافات ووحدا . . ألسنت تحرك
بأن هذا حلم نائم أو حديث خرافة قد أصيب صاحبه باختلاط في عقله ؟
فما ظنك بقصر السماء سقفه والأرض قراره والجمال أعمده والنبات زينة
والشمس والقمر والنجوم مصابيحهم : أيسكون في حكم العقل أهون شأناً من
ذلك البيت الصغير ؟ ألا يكون أحق بلغت القطر إلى باري مصور حي قيوم
خلق فسوى وقدر فهدى ؟

لقد أدرك هذه الحقيقة - وجود الله - أعرابي لم يأخذ من العلم بنصيب أدرك
بفطرتة أنه لا موجود يأتي من العدم دون أن يخلق ، فكل شيء معها باخ حجه
عظيم أو صغر ، جل أو دق ورامة علة .

ولقد قال هذا البدوي عندما سئل عن دلائل وجود الله تعالى : [البعرة تدل
على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج
وبحار ذات أمواج أما تدل على الصانع العليم التقدير] .

وهما هو سقراط في العصر اليوناني يقند حجة من يقول بالمصادفة في خلق
شيء حيث يتحدث إلى أرسطو ديموس وهو غير أرسطو الشهير :

يقول سقراط : أفي الناس من يعجبك براعته في الصنائع ؟ قال نعم : وسمى
من الشعراء والمصورين من كان بعده أبدع من غيره .

فقال سقراط : أيهما عندك أرفع شأناً ؟ من يصنع التماثيل العارية عن
الحركة والعقل ، أم من يصور الأشباح الحية المتحركة ؟

فقال : من يصنع الصور الحية ، اللهم إلا إذا كانت تلك الصور من عمل
الاتفاق لا من عمل العقل .

قال سقراط : إذا فرضنا أشياء لا يظهر المقصود منها وأشياء أخرى يفتنه
(م ٨ - الماركسية)

المقصد والمنفعة فما قولك في تلك الأشياء ؟ ما هي التي عندك من فعل العقل وما هي التي عندك من فعل الاتفاق ؟

قال : لا شك أن ما ظهر قصده ومنفعته من فعل العقل قال سقراط : أولست ترى أن صانع الإنسان في أول نشأته جعل له آلات الحس لما في تلك الآلات من المنفعة الظاهرة

فأعطاه البصر والأذنين ليبصر ويسمع ما يكون له نفعاً صادقاً ؟ وما فائدة الروائح لو لم تكن لنا أنوف نشمها ؟ وكيف ندرك المطاعم ونفارق بين المر والحلو والمر لو لم يكن لنا لسان نذوق به ؟

إن بصرنا معرض للكفات ، أولست ترى كيف اعتنت القدرة الإلهية بذلك فجعلت الأجفان كالأبواب لتمنع ما يصيب البصر ، وجعلت الأهداب كالمناخل لتقيها من أضرار الرياح ؟

وما قولك في آلة السمع وهي تقبل جميع الأصوات ولا تملأ أبداً ؟ أما رأيت الحيوانات وكيف رتبت أسنانها المقدمة وأعدت لقطع الأشياء فتلقاها إلى الأضراس فتدقها دقاً ؟

فإذا تأملت في ترتيب ذلك أيمكنك أن تشك ، هل هي من فعل الاتفاق أم هي من فعل العقل ؟

قال أرسطو ديموس . نعم إذا تفكرنا في ذلك فإنا نؤمن أنها من فعل صانع حكيم كثير العناية بمصنوعاته .

لإنا نقول لهؤلاء المنكرين لله تبارك وتعالى متى أقامت المصادفة قصراً ؟ أو متى كونت غرفة واحدة بياباً ونوافذها ثم رأيتهم - أيها المنكرون - لوجاء الإنسان بآلاف من حروف الطباعة أو بملايين منها وأخذ يحركها يوماً بعد يوم

وأسبوعا بعد أسبوع « سنة بعد سنة ، أتراد يظفر منها - مصادفة - بتركيب لها هو كتاب من كتب الادب أو الفلسفة أو الرياضة .

إنه كما يقول المستشرق « سانتلانا » لو دام على تحريكها السنين والدهور لما حصل من كده إلا على حروف وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتصور - كما يقول سانتلانا أيضا - حدوث هذا الوجود (العالم) بما عليه من الاتقان والاحكام وتضافر الاجزاء وعجيب بمناسباتها بعضها لبعض ، من حركات إنفاقية في خلاء لا نهاية له كما يقول الماديون .

وهذا ما جعل سقراط فيلسوف اليونان الأشهر يقول (هذا العالم يظهر لنا على النحو الذى لم يترك فيه شيء للمصادفة إطلاقا) .

ويتفق مع سقراط هذا فى العصر الحديث « قران ألان » (١) الذى يقول . « إن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجيا وأنها سائرة حتما إلى يوم تصير فيه جميع الاجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هى الصفر المطلق ، ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة .

ولا مناص من حدوث هذه الحالة من إنعدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة الاجسام إلى الصفر المطلق بمضى الوقت .

أما الشمس المستمرة والنجوم المتوهجة والارض الغنية بأنواع الحياة فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة فهو إذا حدث من الاحداث .

(١) من علماء الطبيعة البيولوجية وأستاذ بجامعة مانيتو بكنندا .

ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل السكون من خالق أزلى ليس له بداية علم محيط بكل شيء ، قوى ليس لقدرته حدود ولا بد أن يكون هذا السكون من صنع يديه ويقول الدكتور « ا . ج . كروني » .

إذا تأملنا السكون وأسراره وعجائبه ونظامه ودقته وضخامته وروعته لا بد أن نفكر في إله خالق . من ذا الذى يتطلع إلى السماء في ليلة صيف صافية .

ويرى النجوم اللانهائية تتألق بعيدا . ثم لا يؤمن بأن هذا السكون كله لا يمكن أن يكون وليد الصدفة العمياء ؟ وعالمنا هذا وهو يدور في الفضاء في حركة دقيقة منتظمة وفصول متتابعة لا يمكن أن يكون مجرد كرة من المادة خالية من الدلالة ، نزعته من الشمس وألقيت في الفضاء بلا معنى أو سبب ؟

أنظر وابحث في العالم وأطرح كل ما قالته الكتب المقدسة . واتقنع سير الحياة فانك ستواجه لمرأ غامضا وسرا عميقا . فلا يمكن أن يكون هذا نشأ من العدم . فلا شيء يخرج من لا شيء . . .
ويقول « ادنيجتون » .

إن من وراء هذا السكون عقلا مدبرا حكيما هو العقل . هو الروح الأعظم هو الله سبحانه وتعالى ولقد كتب « كيل فلامريون » في كتاب « الله في الطبيعة » يقول :

إن النظام العام الحاكم في الطبيعة وآثار الحكمة المشهورة في كل شيء المنقشرة كنور الفجر وضياء الشفق في الهيئة العامة . لا سيما الوحدة التي تتجلى في قانون التطور الدائم تدل على أن القدرة الإلهية المطلقة هي الحواظ المستمرة للسكون ، وهي النظام الحقيقي ، هي المصدر الأصلي لكافة القوانين الطبيعية وأشكالها وظواهرها وأخيرا فإننا نقول مع « ماريت ستانلي كونيجون » أن جميع ما في السكون

يشهد على وجود الله سبحانه ويدل على قدرته وعظمته وعندما نقوم - نحن العلماء - بتحليل ظواهر هذا الـكون ودراستها - حتى باستخدام الطريقة الاستدلالية فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادي الله وعظمته .

ذلك هو الله الذي لا نستطيع أن نصل إليه بالوسائل العلمية المادية وحدها، ولاكتنا نرى آياته في أنفسنا وفي كل ذرة من ذرات هذا الوجود . وليست العلوم إلا دراسة خلق الله وآثار قدرته (١) .

إن الإسلام والفكر الماركسي على طرفي نقيض فيينا يقوم الفكر الماركسي على إنكار رب هذا الـكون وعدم الايمان به فإن فلسفة الإسلام تقوم أولاً وقبل كل شيء على الاعتراف بالله تعالى والإيمان به والانطواء تحت لوائه وإرادته والتسوجه بالعبادة إليه والطاعة له والخوف منه والخضوع إليه والحب لذاته .

ولا شك أن الايمان بالله هو مصدر كل خير ومنبع كل فضيلة وأصل كل صلاح وفلاح .

ذاكم أن الانسان إذا ما امتلأ قلبه وعقله ووجدانه إيمان بالله وأنه معه

(١) أنظر ص ٥٠ من كتاب نور الحق للقيوم طبعة أولى للحلواني وص ٢٢ من عقيدة المسلم : الشيخ محمد الغزالي وص ٢٢ من الإسلام يتحدق : وحيد الدين خان وص ١٦ من الله والعلم الحديث : عبد الرزاق نوفل وص ١٨ من الإسلام والعلم الحديث . عبد الرزاق نوفل ١٣ - ١٥ من في رحاب الانبياء الانبياء والرسول للدكتور / عبد الحليم محمود وص ٢٠ من حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد وص ١٤ من المؤامرة على الإسلام : أنور الجندي طبعة ثمانية عام ١٩٧٨ وص ٤٠ - ٤١ من نظرات على شرح في جوهره التوحيد للزلف .

يرى ويسمع في كل لحظة من لحظات حياته وفي كل مكان وأوان ، أيكن لهذا لهذا الانسان - والامر كذلك - أن يسرق وهو يعلم أن الله مطلع وأنه معه ويراه ؟ أيبنى وهو يعلم أن الله يرقبه ؟

أيقتل وهو يعلم أن الله سيتولى قصاصة وحسابه ؟

وإيمان الإنسان بأنه ليس وحيدا في هذه الحياة وأن الله معه يعتبر وقاية - يالها من وقاية - من كل ما يصيب الانسان بسبب وحدته وإبعاده ، فإن يشعر الانسان بالعملة وهو يعلم أن الله يأخذ بيد ويرعاه وما أصدق القائل .

ما أسهل أو يهزم الرجل الذى يقاوم بمفرده أما الرجل الذى يتخذ من الله سنداً ونصيراً لمتنع على الهزيمة .

وأخيرا فإن الإيمان فى الإسلام بوجود خالق السكون يشمل القلب والعقل والوجدان ، بينما لا يقوم فى النظريات الفلسفية الأخرى إلا على الاجتهاد العقلى أو المصاحبة فضلا عن الفارق فى النوعية والماهية بين اجتهاد مفكرين لا يتخلون - مهما كانت عبقريتهم - عن شوائب النقص وعواد المعجز وانحرافات الميول والانجذابات الذاتية والأهواء الشخصية ، وبين دين سماوى يرسم الحياة فى ظل مثل أعلى ويهذى الانسانية إلى النسق الذى ينظمها ويهديها ويضم شعنها وينقى خبثها ويوجه الفرد إلى أن تأليه الله تعالى وإنكار الوهية من سواء يعنيان تحرير الفرد والمجموع من الوهية الأهواء والتقاليد والظنانيان .

فالله وحده هو الذى يمتلك حق التشريع الاصيل الذى لا يرد^(١) [إن الحكم لا الله] . [ألا له الخلق والأمر] وكل من عداه محكومون بأصول دينه

(١) ص ١٧٢ الدين فى موقف الدفاع فتحمى عثمان .

وشريعته [فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر]

والله وحده هو الذى لا يحاسب ولا يحاكم [لا يسأل عما يفعل وهو يسألون]

والله وحده هو المالك لخزائن السموات والأراضى ، اسكن الناس محاسبون على تداول رزقه وفقاً لشرعه [وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه] .

والله وحده هو الذى أراد أن تقوم على الأرض شريعة سماوية تعالج مشئون الحياة على أساس من الاخوة الانسانية الحقيقية والمساواة والعدل والرحمة .

[ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين] .
لما أبعد الفرق بين إلحاد أرضى ما ركسى وبين إيمان سمانى إلهى ، وما أشد اليون بين فكر يتكر الله ويتكرمه الملائكة والرسول والكتب واليوم الآخر وبين دين يردد أتباعه كل يوم وحتى يرث الله الأرض ومن عليها قول الله تبارك وتعالى [آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير] (١) وقوله جل جلاله .

[هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون] (٢)

وكذلك قوله سبحانه وتعالى .

(١) البقرة : ٢٨٥

(٢) فاطر : ٣

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . أولم يكف
ببرك أنه على كل شيء شهيد [١١] ؟

ولا شك أن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من البعث والحساب - هذا
الذي يذكره الماديون - قد مد من نظر الإنسان المزمع في أبعاد الكون وأقطار
الأرض والسماء فشمل الأرض وما بعد الأرض في تأملاته وتفكره وشمل الدنيا
في توقعه وعمله وبذلك يتحقق توازن كامل وعادل في توزيع طاقاته الإنسان
الفكرية وفي توجيهه نوازه واهتماماته الاجتماعية والإسانية والإيمان
بالبعث - ولا ريب - يكسب من جماع^{جها} الإنسان في عدواته على الغير بكثرة المال
وسيطرة الاستغلال ويسلس من ضراوة الشهوة فيه إلى تملك كل شيء حتى
البشر وكرامتهم ومشاعرهم وعقولهم .

وهو مقابل ذلك يريد الإنسان شوقا إلى الخير وحامسا إلى الإصلاح وسموا
في العمل وتطلعا إلى الثواب .

والإيمان بالبعث والحساب ينعف من علاقة الإنسان بالشئ لذاته - بينما
يريد من مسرليته عن هذا الشئ من حيث حاجة المجتمع أو من حيث حاجته
هو إليه وسط إخوة في مجتمع هو مسئول فيه معهم أو مسئولون فيه عنهم في طريق
طويل وكون متسع وزمن غير قليل ، والذي يسأله عن مواطنيه وأخواته -
وهو الله - أقرب إليه من حبل الوريد وهو أعلم به وبما ينفعه من
نفسه (٢١) .

(١) فصلات : ٥٣

(٢) ص ١٩٢ الإسلام وقضايانا المعاصرة : أحمد موسى سالم دار الجيل
بيروت طبعة ثانية .

إن الإيمان بالبعث والحساب هو القوة الدافعة والواعية التي تصدق المجتمع الاسلامى خطر الإسراف وتكافئ بين الاخوة في « القيمة الانسانية » بالحق والصدق بالواقع والوجدان ، من حيث إنهم وحدات واحدة أمام الله كما عليهم وهى بذلك تضاعف من نشاط الإنسان وتوضح رؤية الامة المؤمنة لطريقها وأهدافها على المدى القريب والمسار البعيد على حد سواء وهذا كله ما تفتقده الماركسية وتجاهده وتنكره في وقت واحد ومن هنا كما قلنا إن البعد - بين الماركسية والإسلام - شاسع واليئون عظيم وأن للفرق رهيب بين الذين يفسكرون الله ولا يذكرونه لحظه واحده في حياتهم وبين [الذين يذكرون الله فيأما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقلنا عذاب النار]^(١) كذلك فإن الإيمان بالبعث والحساب - وهذا مالا تعترف به الماركسية - هما وسيلة احقاق الحق والتوقف عن الشرور في السر والعلان وبدون هذا الإيمان لا تستقر هيئة الاجتماع الانساني ولا تلبس المدنية سر بال الحياة ، ولا يستقيم نظام المعاملات ولا تصفو صلات البشر من شائبات الغل وكدورات الغش . وذلك لأن العملة الغائبة لأعمال الانسان هى نفسه . فإذا لم يؤمن بأن هناك ثوابا وعقاب فلا يوجد ما يحمله على تحمل الفضائل والابتعاد عن الرذائل - وخصوصا - إذا كان في مأمن من الناس^(٢) .

(١) آل عمران : ١٩١ .

(٢) الرد الدهريين جمال الدين الافغانى ترجمة الامام محمد عبده نشر فؤاد

الطرا بلسى سنة ١٩٤٧ م ص ٧٢ .

الإسلام ومادية الحياة

فلما إن ماركس لا يعترف بأنه لهذا الكون وفي الوقت نفسه يؤمن بمادية الحياة وأن الطبيعة موجودة وجوداً أزلياً .

وقبل أن نتحدث عن موقف الإسلام من مادية الحياة نسارع أولاً بالقول بأن عقيدة ماركس بأن المادة لا بداية لها ولا نهاية « قد إنهارت من أساسها وذلك على أثر الأبحاث والتجارب العلمية في القرن العشرين كما أن الاعتراف بالروح هو الاتجاه العام لكثير من الفلاسفة والمفكرين اليوم .

فقد أثبتت الأبحاث والتجارب التي قام بها العلماء « لوى دى بروي » و « بورت » و « هيزنج » و « بور » وغيرهم .

١ - إلى أن المادة بعد أن كانت تفسر في القرن التاسع عشر بأنها مكونة من جواهر فردة أو ذرات لا تنقسم لانتهى بها الأمر الآن إلى أن أصبحت تفسر على أنها موجات غير مادية ولا تشمل إلا احتمالات .

٢ - إذا كانت المادة في القرن التاسع عشر - عصر ماركس - في نظر علماء الطبيعة لا تنفى « فقد تغير أمرها بعد التجارب العلمية في القرن العشرين .

فإذا كانت المادة المحسوسة المكونة في أصلها من موجات لا مادية فإنها تصير أيضاً إلى لا مادية وبذا تنفى .

كذلك - وهذا من بداهيات العلم الحديث أيضاً - أن المادة يمكن تفكيكها إلى ذرات أشد صغراً وهكذا تستمر عمليات التفكيك حتى تنتهي المادة إلى طاقة وعند ذلك تخرج المادة من نطاق الحس كله وتتحول إلى غيب من الغيوب لا أحد يعرف كنهه .

ومادام الأمر قد وصل في تحليل المادة إلى الوصول بها إلى موجات لامادية وقد اعتبرت المادة مكونة من هذه الموجات يجوز لنا أن نقول بكل ثقة وصدق إن المادة تصير إلى عدم وبالتالي فإنها توجد من عدم وهذا بطل زعم ماركس بأن المادة لا بداية لها ولا نهاية .

ومن هنا فقد هاجم العلماء فكرة عدم تلاشي المادة التي يؤمن بها ماركس ومن يدور في حله .

وها هو عالم العلم
ول في رسالة له أسماها تطور المادة .

إن عقيدة عدم تلاشي المادة إحدى العقائد الفاجلة التي أخذها العلم العصري عن العلم القديم بدون أن ينس فيها شيئاً . فنجد الشاعر الكبير « لوكريوس » الذي جعلها أساس فلسفته إلى « لا فوازيه » الخالد الذي أقر الذي أقامها على قواعد اعتبرت أيدية . لم تكابد هذه العقيدة أي نزاع ولم يفكر أحد في أن يجادل فيها فاستحق الدكتور « جوستاف لويون » لقباً من المجد لأنه أول من هاجم هذه النظرية التي يسميها « عقيدة » وتوصل إلى أسقاطها في سنين معدودة . ويقول « جوستاف لويون » في أثناء محاضره « ألقاها عام ١٩٠٧ . إن علم الأوس كان مؤسساً على أبدية المادة ولكن علم الهندس يتأسس على قبولها للغناء وسيكون غرضه الأول إيجاد وسائل سهلة لزيادة انحلالها ووضعها بذلك تحت تصرف الإنسان قوى يكاد لا يكون لها حد » .

وكان هذا الرجل يقرأ صحف المستقبل فقد حدث ما توقعت فعلاً وإنجازات المادة - بعد التجارب العلمية في القرن العشرين - إلى لا شيء وأدت نتائج الأبحاث إلى سقوط فكرة الجوهر الفرد ولم يصبح هذا الجوهر آخر ما تنقسم إليه المادة بحيث لا ينقسم هو بل انحل إلى شعاع وأوشك الإشعاع أن يدخل في حساب الحركة المجردة التي يرصد جانب منها بالحساب ويدق جانبها الأكبر ن الحساب والتخمين .

وبذا يمكن القول - كما سبق - بـ «تلاشى المادة ولا يجوز بعد ذلك الإصرار على أنها باقية لا تتلاشى ولا تنفى» .

ولم يكشف العلماء بهذا بل أخذوا يتجهون إلى إثبات الروح وها هو «الفرد روسل وإلس (١)» .

ويقول في كتابه خوارق للعصر الحاضر .

« لقد كنت ملحدًا اجتهدًا مقتنعًا بمذهبي تمام الإقتران ولم يكن في ذهني محل للتصديق بحياة روحية ولا بوجود عامل في هذا السكون كله غير المادة وقوتها ، ولكن رأيت أن المشاهدات الحسية لا تغالب فإنها قهرتني وأخبرتني على اعتبارها حقائق مثبتة قبل أن أعتقد بسببها إلى الأرواح بمدة طويلة . ثم أخذت هذه المشاهدات مكاناً من عقلي شيئاً فشيئاً ولم يكن ذلك بطريقة نظرية تصورية ولكن يتأثير المشاهدات التي كان يتلو بعضها بعضها على صورة لا يمكن تغليبها بوسيلة أخرى .

ويقول « ماريت ستانلي كوينجون » :

إن هذا السكون الذي نعيش فيه لا يمكن أن يكون مادة صرفاً وإنما هو مادة وروح أو مادة وغير مادة . ولا نستطيع أن نصف الأشياء غير المادية بالأوصاف المادية وحدها لقد حمل المفكرون لواء الاتجاه الروحي بدءاً من الفيلسوف القروسي « مين دى بيران » ومروراً بالفلاسفة الفرنسيين « دافيسون » و« لاشايب » و« بوترو » و« بلوندل » ووصولاً إلى الفيلسوف برجسون المتوفى عام ١٩٤١م .

(١) كان هذا الرجل مفرطاً في ماديته وقد توصل إلى نظرية الذشوء والارتقاء مع دارون .

والحائز عن جائزة نوبل للسلام في الأدب ووسام الصليب الأكبر من الحكومة الفرنسية من أجل جهوده في رفع شأن الروحانية ضد المادة .

لقد هاجم برجسون نظرية التطور التي جعلت كل مكونات الإنسان مادية خالصة وأنكرت التفكير المجرد والنفس المعنوية .

كما هاجم علماء النفس الماديين بأنه قرر مبدئياً التفرقة بين نوعين من الظواهر .

١ — ظواهر حسمية مادية .

٢ — وأخرى نفسية روحية .

ثم ينتهي برجسون إلى إثبات استقلال الجانب النفس الروحي في الإنسان وتأكيده وجوده بعكس ماقرره الماديون ويرى أن الروح هي الجوهر الحقيقي للإنسان وأنها هي الأصل الذي انبثق منه الوجود المادي نفسه لقد كان الماديون يرددون للظواهر النفسية الروحانية إلى أصول حسمية مادية فقلب برجسون الوضع وردا لوجود المادي كنه إلى أصل روحي خرج منه وتطور عنه إن كتل السديم اللانهائية العدد والتي يتكون منها الكون كانت في أصلها أبخرة وغازات مختلفة تكثفت ونحوات إلى مادة جامدة ، ولارالت عشرات غيرها تنكثف حالياً وسيظل الوجود في حركة مستمرة وعلى هذا فالوجود انبثق - كما يرى برجسون - من مركز روحي أساسي هو الله وماض عنه على هيئة قدائف وبقايات مستمرة في حركتها الحية التي هي جوهر وجودها والتي تكثفت بعن أجزائها في أشكال مادية ، ثم تطورت الكائنات الحية بعد ذلك اعتماداً على الطفرة أو الوتيرة الحية التي تميزت بها عن الجماد والخلاصة التي وصل إليها هذا الفيلسوف .

أن المادة في حقيقتها الأصلية مظهر روحي بتشكل في أنواع مختلفة من الوجود ، والمالم كله يعيش في ديمومة خلافة وصيرورة مستمرة .

فهل يتصور عاقل - بعد ذلك - أو يفكر أو يعتقد أن المادة المجردة من العقل والحركة قد وجدت نفسها بنفسها كما يقول ماركس ؟ أو هي التي وجدت هذا النظام وتلك القوانين ثم فرضته على نفسها ؟

لا شك أن الجواب سوف يكون سلباً . بل إن المادة عندما تتحول إلى طاقة أو تنحول الطاقة إلى مادة فإن كل ذلك يتم طبقاً لقوانين معينة ، والمادة الناتجة تخضع لنفس القوانين التي تخضع له المادة المعروفة التي وجدت قبلها .

وتدلنا الكيمياء على أن بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناء ، ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضئيلة . وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية ومعنى ذلك أيضاً أنها ليست أزلية إذ أن له أ بداية .

وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية . بل وجدت بصورة مجائية وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد على وجه التقريب .

وعلى ذلك فإن هذا العالم المادى لا بد أن يكون مخلوقاً ، وهو منذ أن أخلق يخضع لقوانين وسفن كونية محددة لنفس المادة أو لعنصر المصادفة بينهم مكان .

لا أريد بعد كل هذه الحقائق التي تثبت وجود الروح والتي تثبت كذلك خطأ الاعتقاد الماركس في مادية الحياة - لا أريد أن أقف طويلاً على رأى الإسلام أو موقفه من مادية الحياة فقد أعلن القرآن الكريم هذه الحقائق منذ أربعة عشر قرناً من الزمان والتي توصل إليها هؤلاء المفكرون في وقتنا المعاصر . لقد أعف الإسلام أن السكون كه من خلق إله قادر عليم حكيم وفي القرآن الكريم اقرأ قول الله تبارك وتعالى :

[ذا-كم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل .]

خلق الأشياء كلها تستدعى - دون شك - أن الله جل جلاله موجود قبل هذه الأشياء وأنه سبحانه أوجدها كلها من العدم المحض .

كذلك نقرأ في كتاب الله تعالى : [هو الأول والآخر] :

وهذه الآية الكريمة تثبت - كذلك بلا ريب - أن الله تعالى : قبل كل شيء ، بلا انتهاء فهو جل شأنه سبب وجود الأشياء جميعاً وهو منشئها من لا شيء ومعنى ذلك أن لا أولية لشيء ولا أبدية لشيء كذلك .

وها هو الرسول الكريم يقول :

[كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلف السموات والأرض] .

ويقول الإمام الغزالي :

إن العالم محسوم في صنعته مرتب في خلقاته ، فلا بد أن يكون صانعه قادراً ، لأن من رأى ثوبا من ديباج حسن النسيج والتأليف ثم توهم صدور نسجه من ميت لا استطاعة له أو عن إنسان لا قدره له كان متخلفاً عن غريزة العقل متحرراً في سلك أهل الغباورة والجهل ويقول الشيخ محمد الغزالي .

العالم وما فيه من سكون وحركة أثر القدرة الله سبحانه وتعالى ليس شيء ماقدرة ذاتية يستمدّها من طبيعته المجردة فإذا رأيت البذور تشق التربة وتنمو ويبدأ رويداً رويداً لتستوى على سوقها فذلك بقدرة الله .

وإذا رأيت الأمواج تلطم الشطآن غادية رائحة لاتهدأ حتى تنور فذلك لاتحسين شيئاً في السكون قادراً بنفسه فكما أن القدرة أبدعته أولاً من عدم ، فقد أودعت فيه من أسرارها وبشت فيه من آفائها ما يدل عليها .

ولا ينكر أي إنسان ما يشاهده من التنوير الملازم للبادة والذي دفع المؤمنين

الموحدين إلى الاستدلال بهذا التغير عندما قالوا المادة إما أن تكون جوهراً (قائماً بذاته) أو عرضاً [وصفاً طارئاً قائماً بالجواهر] وكل من الجوهر والعرض متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر (بالمشاهدة) إذ لا تخلو مادة من صورة ما، ولما كانت الأعراض كلها متغيرة فقد لزم أن تكون الجواهر كلها متغيرة (١).

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا التغير الذي طرأ على المواد من صورة إلى صورة، ولفت النظر إلى وجوب استخلاص العبرة منه فقال تعالى:

[الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير] (٢).

كذلك يقرر الإسلام وجود الروح وإن الله تبارك وتعالى أورد قصة خلق الإنسان وتكوينه من جسم وروح وتحت تقرأ جميعاً قول الحق جل جلاله:

[إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه روحى فقموا له ساجدين] (٣).

وتقرأ قول الله تعالى:

[ويسألوك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً] (٤).

وقد ثبت أن الإنسان جسم وروح بعد التجارب القاسية التي بدأت بصورة

(١) المقاصد للفتناني - الألفيات. (٢) الروم: ٥٤.

(٣) سورة ص: ٧١-٧٢.

(٤) الإسراء: ٨٥.

منتظمة قواعدها العلم عام ١٧٤٦ بدار الندوة بمدينة واشنطن بأمريكا وفي
انجلترا عام ١٨٦٧ في المجمع العلمي الذي تأسس لهذا الغرض في الغرض في لندن
وفي فرنسا عام ١٨٥٧ ،

ولقد تقدمت العلوم الروحية في العصر الحديث تقدما كبيرا وأصبح هذا
هذا العلم على معترف به فقد عقد مجلس جامعة لندن للبحث الروحي جلسته
الاولى في ٦ مايو ١٩٣٣ وضم معظم أساتذة الجامعة ، وقد تقدم اليه أكثر
« هنتجر » الذي يحمل أرقى الشهادات العلمية في العلوم الطبيعية والكيمياء
والهندسية الكهربائية برسمار لنيل درجة الاكتوراه في الفلسفة ، عام ١٩٤٠
وكان موضوعها أعمق المواضيع الروحية وعنوان الرسالة [القوة فوق المادية] .

وكان أساس هذا كله دراسة مآقروه القرآن الكريم من وجود روح
الإنسان وبهذا يبطل الزعم الماركسي من إنكار للروح ومن مادية الحياة
وخاصة وأن ماركس أخذ من نظرية التطور التي جاء بها دارون نقطة ارتكاز
لمذهبي المادى ونحن نعلم أن هذه النظرية قامت على عدد ضخم من الفروض
والتخمينات ولم يثبت العلم إلى الآن صحتها بل على العكس من ذلك كلها مرفها
الومن كلها زادها ضعف على ضعف .

وهكذا نجد تهاافت الفكر المادى الماركس وسقوط صاحبه في أعماق الرزائل
وذلك لأنه أدخله إلى الأرض وأبيع هواه فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث
أو تتركه يلهث ، ولم يرفع رأسه نحو السماء ، ولو كان قد فعل لارتفع إلى سمو
الإلهانية وهي تتجه إلى الواحد الأحد .

ذلك أن الإنسان كما يقول العقاد قد ارتفع حين رفع عبادته من الطبيعة
إلى ما فوق الطبيعة وحين أصبحت حاجته إلى المعبود شيئا أرفع من مطالب
[م ٩ — الماركسية]

الآبدان وضرورات الفرائز والطباع (١).

وأخيراً فإن مما يدعو إلى الفرابية والمعجب أن الماركسيين وهم ينكرون الروح وينكرون معها أو قبلها وجود الله - مصدر كل شيء - لا يعتمدون في هذا إلا على أن الروح وغالقتها لا يقعان تحت حس أو مشاهدة .

مع أن إنكار وجود مالا يدرك بالحس يتعارض مع النتائج العلمية حيث أثبت العلم وجود أشياء كثيرة حولنا ولا يدركها الحس ومن بين هذه الأشياء مثلاً الميكروب الذي لا يرى إلا بالميكروسكوب .

إن إنكار وجود الله - وهو أساس المذهب المادى الماركسى - يتعارض مع النتائج العلمية الحديثة ، ذلكم أن العلم الحديث لا يزال يؤكد كل يوم وجود قوة مدبرة لهذا الكون - قوة خالقة غير مرئية والعلم الحديث يثبت - كذلك -

-
- (١) أنظر ص ٥٥-٥٦ من كتاب على أطلال المذهب المادى محمد فريد وجدى
ص ٥٥ وما بعده من الفكر المادى الحديث وموقف الإسلام منه د . محمود عثمان
= ٢٩ وما بعدها من الماركسية في مواجهة الدين . عبد المعطى بيومى
= ١٢ من الله للعقاد ، ص ١٢٠ الفلسفة القرآنية للعقاد .
ص ٤٢ من الأيدولوجيات والفلسفة العلمية المعاصرة في ضوء الإسلام ، أنور الجندى
= ١٥٠ - ١٥٦ من نشأ الفلسفة العلمية ديشبناخ ترجمة د . فؤاد زكريا
ص ٦٨ من عقيدة المسلم الشيخ محمد الغزالي
= ٦٧ من المذاهب الفلسفة المعاصرة سماح رافع محمد
= ٥٢ من نور الحى القيوم : أحمد عبد المنعم الخوانى
ص ١٨٤ - ١٨٥ من الله والعلم الحديث : عبد الرزاق نوفل
ص ٧٢ من الرد على الدهر بين جمال الدين الأفعانى نشر فؤاد الطرابلسى سنة ١٩٤٧م

أن هذا العالم له بداية وهذا يعنى أن له خالقاً ، فقد ثبت علمياً أن كفاءة عمل الكون تتناقص يوماً بعد يوم ، وإن حرارة الكون تتضاءل شيئاً فشيئاً ، وإذا كان الأمر كذلك فيصأتى يوم ينتهى فيه هذا العالم .

• بالإضافة إلى ذلك فإن علم الفلك يقرر أن الكون يرداد [يساماً] يوماً بعد يوم ، وأن الأجرام السماوية تتباعد باستمرار وبسرعة ، فالكون يعمد ويقسع بسرعة أكثر من حجمه عشر مرات منذ بدايته وفى هذا مصداق لقوله تبارك وتعالى :

[والسماء بينفثاها بأيدٍ وإنا لموسعون ^(١)] ونحن نستخلص من هذا البيتين .

النتيجة الأولى :

أن الكون كان شيئاً واحداً ثم تباعدت أجزاؤه بعضها عن بعض - وهذا يعنى بالتالى أن له بداية وأن له خالقاً يقول تعالى :

[أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ^(٢)] .

النتيجة الثانية :

أنه كلما ازداد اتساع الكون ضعفت الجاذبية حتى تتلاشى فتخرج الأجرام عن أفلاكها ويصطدم بعضها ببعض وهذا ينتهى للكون ^(٣) . يقول تعالى :

[إذا السماء انفطرت ، وإذا الكواكب انتثرت ، وإذا البحار فجرت وإذا

(١) الداريات : ٤٧ .

(٢) الأنبياء : ٣٠ .

(٣) الفسك المار كس د . صفوت مبارك .

القبور بمئثر (١) [.

فالعلم الحديث إذن يهدم من الأساس المذهب المادى الذى ينكر وجود
الله الخالق و يزعم أن المادة هى التى أوجدت نفسها ، يقول تعالى :

[أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ، أم خلقوا السموات والأرض
بل لا يوقنون (٢)] .

(١) الانفطار ١١ - ٤ .

(٢) الطور : ٣٥ - ٣٦ .

الإسلام والكون

إن الإسلام يعترف بالمادة كما يعترف بالروح ، بل ويهتم الإسلام بالمادة اهتماماً كبيراً ويوجه الإنسان إليها ويدفعه لا يستغلها والانفاج بها على أنها أثر لقدرة الله الذي أوجدها من العدم وليس كما يزعم ماركس بأنها أزلية أبدية لا تنفى ولا تتلاشى وأن منها كل شيء وإليها كل شيء .

فأدوية الإسلام ربانية مؤسسة على الإيمان بالخالق الأعظم الذى أبدع الكون ويديره ويديره وينسق جزئياته وكياناته ويجعل القانون الذى يسير الذرة الصغيرة فى الأرض هو نفس القانون الذى يسير النجوم والكواكب فى السماء ذات الملايين من النجوم والاقمار والأبعاد والأسرار .

وماديقنا تعقد بين النفس الفردية وبين خالقها أوثق الصلات من العبادة له والخضوع إليه والرجاء فى جنته والخوف من ناره والرحمة منه والسلام من لعنه فتملاً فراغها بالطمأنينة على مكانها خلال الحياة الدنيا وعلى مصيرها بعد الموت .

والصورة الفكرية لدى المسلمين عن الخالق جل جلاله صورة علمية مستمدة ألوانها وأصباغها من كتاباته التى لا عد لها فى الطبيعة ، إذ أن الطبيعة فى رأيها هى كتابه الصامت المكتوب بالأعمال والقوانين والبدائع ، وقرآننا هو كتابه للناطق المترجم عما فى ذلك الكتاب الصامت فلا يناقض ما فى الطبيعة ولا يكذبها ، وليس فى العلم إلى الآن حقيقة واحدة ثابتة تناقض ما ورد فى القرآن من نصوص فى خلق الكون والنفس والحياة وما هو يقول [قل أنزلناه الذى يعلم السر فى السموات والأرض] ويقول [فنزلاً من خلق الأرض والسموات العلل] .

من أين يأتى التناقض ؟

ومن أين يأتى التفاوت ومنزل الكتاب هو خالق الطبيعة ؟

ومن هنا فإننا نقرر أنه ليس هناك مذهب من مذاهب الفكر الخالص

الصحيح يستطيع أن يوجه الإنسان إلى فهم الطبيعة ومعرفة أعماق الكون إلا القرآن الكريم كتاب الإسلام العظيم .

فقد أحال إثبات قضايا ما وراء الطبيعة - الله وكالاته والملا الأعلى - إلى قوة الحكم العقلي ولم يخضعها للحس وما يستلزمه من نقص وأصور وضيق .
كما أحال قضايا للطبيعة ودراستها ومظاهرها والمادة والوقوف على معرفة ظواهرها إلى قوة البداهة والحس ، فلم يشرذم من الطبيعة ولم ينسكرها ولم يسلط عليها مقاييس التجريد ولم يخترع وجودها بغير الحواس .

وأنه أعترف بما وراء الطبيعة لاعتراؤه بالطبيعة ، وجعل المنطق الذي إستفاده الإنسان من تجاربه في الطبيعة هو أبجدية المنطق الذي يدرك ما وراءها .

فنطق القرآن هذا منطق فاصل واضح في وضع المؤمن بما وراء المادة ووضع الواقفين عند حدودها وهو منطق يكشف النقص المعيب والخطير في الفلسفات المادية الأحادية الماضية والمعاصرة مما تلك التي تزعم أنها وضعت العقل البشري على مستقر ثابت ليس وراءه مستقر آخر .

والقد نجح الإسلام نجاحاً منقطع النظير في إيجاد العقل الكامل الذي جمع بين الإيمان بمادبة الطبيعة وقيمها ، والإيمان بما وراء الطبيعة والقيم التي تليق به حتى أننا لم نجد من فلاسفة الإسلام القدامى من ينجح به التمسك إلى الخروج عن طريقة هذا الإيمان المزدوج بالمادة وبما وراءها وبالأغايه الآلهية التي تسيطر على عالم الخلق وعالم الأمر وعالم الغيب .

فالكندي وابن سينا والفارابي وابن رشد والبهروني وغيرهم من فلاسفة الإسلام العقليين المشافة والمغاربة كلهم إن لم يكونوا من بناء الإسلام عن طريق العقل فم يكونوا من محاولي هدمه ، وقد اكتملت فيهم صورة الحلقة المفقودة ذات العقل الإنساني الملتصق الذي يؤمن بالدين علماً وبالعالم ديناً وولتقي فيه كتاباته العقل الثلاث : التأمل والاثبات والاعتقاد .

وتعليل وجود ذلك النوع من العقل المتكامل هو أن فلاسفة المسلمين كانت في أذهانهم الصورة الكاملة للكون بماديته وما وراءها وقد وضعها القرآن الكريم في أذهانهم بأسلوبه العلمي الاستقرائي أو الاستقياطي البليغ وجعلهم على فطرتهم التي تستجيب أول ما تستجيب للجانب المادى في الكون وأعاجيبه وقيمه ثم تنتقل من هذا الجانب إلى الاستدلال به على وجود الخالق المنشئ وعلى عليه وقدرته وسائر صفاته .

وقد أباح القرآن للمسلمين العمل في الطبيعة والتتلمذ على مشاهدها وعلومها وقوانينها ، بل أوجب عليهم ذلك ولم يوافق أى باب من أبواب الطبيعة دون جهودهم العلمية والعملية ، بل جعل خصوصية الإنسان التي ينفرد بها عن غيره من المخلوقات - النيش والبحث في كل شيء واستخراج أسرارهِ وتسجيله في علم البيان والتعبير .

أنهم لم يقنوا أن القرآن لو لم يكن ديناً موحى به من عالم الغيب لكان المذهب العقلى الوحيد الذى يفر لىه الفكر ويأنس به ويحتسى فيه من وطأه الفراغ والشك والإنكار والحرج والضيق (١) .

الإسلام والإنسان :

إن الإسلام لا ينظر للإنسان نظرة الماركسية إلية على أنه مادة فقط بل يعترف الإسلام بالواقع البشرى كما هو فى حقيقته - جسد وروح وعقل - ويضع له الحدود التي تمنع عنه الضرر فرداً مستقلاً فى ذاته وفرداً مشتركاً مع غيره

(١) أنظر ص ٥٥ وما بعدها من المادية الإسلامية وأبعادها عند المفهم محمد خلافت ، دار المعارف بمصر .

في المجتمع . ويتم داخل نفسه إرادة واعية بشكل إليها ضبط الشهوات وتنظيم
متصرفاتها . وينشئ من هذه الإرادة ضميراً حياً يرتفع بالنفس عن مهاوى الشر
ومهاطل الحيوان إلى آفاق مشرقة رحبية ويبيح النمتع بالطعام والشراب وبحق
الفرد في أن يزاول نشاطه في حدوده المعقولة التي لا تؤذي المجتمع ولا تؤذي
الفرد ذاته في الوقت نفسه [كلوا من طيبات ما رزقناكم] [قل لمن حرم زينة
الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق] [ولا تنسى نصيبك من الدنيا]
وبهذا يكون الإسلام قد استجاب لكل رغبات الإنسانية وقدم لها جميع
ما تطلبه من غذاء فأشبع الجسد وأتاح للعقل أن ينشط وقدم للروح غذاءها
الروحاني من العقيدة وما يتبعها من عبادات تقرب بين المخلوق والخالق كل ذلك
في تناسق عجيب يجعل كل منها جزءاً من الآخر متمماً له مساعداً عليه فالعبادة
جسد يتحرك وروح تنسأى (١) .

وبذلك يكون الإسلام قد شمل كل النشاط الانساني شمل توازعه الفطرية
ونوعته إلى الملو والأرتفاع شمل ماديته وروحانياته ووازن بينهما بحيث لا يظفي
منها شيء عن حده الطبيعي وهذا هو - في نظري - التفسير السيكولوجي لقول
الرسول الكريم [الإسلام دين الفطرة] .

أنه الدين الذي يتمشى مع مطالب الفطرة السليمة ويمالجها بخير طريقته يمكن
بها إستغلال كل المواهب البشرية وتوجيهها إلى الصراط المستقيم ، إنه الدين الذي
يهدى أتباعه إلى الخير في الأمور المادية والروحية .

إنه لا يهمل الخير الروحي كما أنه لا يهمل الخير المادي بل يهدف لجعل الحياة
جديرة بأن يحياها للناس ويعلمنا بأن العالم بكل ما فيه من خير للإنسان وهو

ينرى الانسان بالسمى الجساد وراء حياة نبيلة وأن يصير عضواً نافعا
فى المجتمع^(١) .

وهذا كله ما فتقده الفلسفة الماركسية ولهذا اتجهت إلى الجانب المادى
فقط من الانسان وركزت على مطالب الجسد لحسب دون الروح وليتها نجحت
فى هذا أيضاً .

(١) ص ٨٥ الإسلام والاشتراكية تأليف مبرز أحمد حسين ترجم عبد الرحمن أيوب
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة .

الفرية الكبرى

والفرية الكبرى التي نريد مناقشتها الآن هي الاتجاه العدائي الماركسي للدين حيث يقول « لينين » الماركسية هي المادية وهي من ثم معادية للدين ومن قبل يقول ماركس .

إن الدين أفيون الفقراء أو بعبارة أخرى له الدين أفيون الشعوب .
وماركس يقصد بهذا : أن الدين عذراء للفقراء والمظلومين ليتألموا على ظلمهم ويرضوا بفقرهم ويحلوا بالجنة والطور العين بينما يستمر الاغنياء على ثراهم تاركين للفقراء في أوهامهم في انتظار هذه الجنة الموعودة .

وقبل أن نبطل بالدليل هذه الفرية الكبرى ونثبت - بالدليل أيضا - أن الأديان ما نزلت من السماء إلا لتحريض الانسان من الخرافات والالوهام - نرى أن ماركس عندما قال قوله هذه لم يكن يعنى بالتحديد كما تصور إلا الاشكال والطقوس الميتة في أوروبا التي انحرفت عن الدين الصحيح والتي قامت بها هذه الجماعات التي توأمت مع الملوك لإقتسام الأموال والسلطة ، أو حاربت الملوك لإتزعاع الأموال والسلطة والتي ابتعدت بذلك كثيرا عن جوهر الدعوة الإلهية وسط تلك المعارك الجدلية للعنف التي ثارت في القرن التاسع عشر بين المذهب العقلي والدين ، بين رجال اللاهوت والكتاب المقدس في جانب ، ورجال العلم والمختبر في الجانب الآخر .

كان السكاوليك متهمين من قبل الملمانيين بأنهم بقيادة البابا يمحرون على التقدم العلمي الذي تنهار بتقدمه السدود على الحرية أمام الجماهير .
وكان البروتستانت متهمين من قبل الاشتراكيين بأنهم يصمتون على الجرائم الاستعمارية البهيمية .

وفي مثل هذا المناخ المشتعل بالسباب السياسي وصراخ الآلام الاجتماعية وضوضاء وجلبة اللصوص من رجال الصناعة ، وضجيج الصراع والتناطح بين السلطة والثورة والدين ، بين الدولة والكهنة والنقابات والعلماء لم يكن متوقعا - أن يجد كارل ماركس أو أصدقاؤه وهو يؤسس فـكر المادة الجدلية ، والمادية التاريخية - حافرا للنظر في كتاب المسلمين (القرآن) ولو من خلال ترجمة (١) مغيرة للأصل أو شروح اسقفشراقية بعيدة عن الصواب .

ومع ذلك فإن ماركس وهو يقرأ تاريخ الأديان ، وتاريخ العرب والعبرانيين سأل نفسه هذا السؤال الهام والذي لم يستطع الاجابة عليه أو لم يجد حافرا لبحثه بذنه المتوفد . ففي إحدى رسائله إلى إنجلز عام ١٨٥٢ وهما يتبادلان الفكر في لحظة عابرة عن العرب والعبرانيين والاسلام قال ماركس مقررًا هذه الملاحظات :

١ — في زمن محمد جرى تعديل كبير في الطريق التجاري بين أوروبا وآسيا وكانت المدن الدينية التجارية التي كان لها دور كبير في التجارة مع الهند تعاني حالة من الانهيار التجاري (٢) .

٢ — بالنسبة للدين فإن السؤال هو لماذا يبدو تاريخ الشرق العربي وكأنه تاريخ الدين ؟

لم يمس ماركس بعيدا في استنتاجه ولم يحدد إجابة واضحة ، فالامر بمنطقة لا يمه كنهها .

ولكن إنجلز يحاول في عملية التبادل الفكري بالوسائل أن يوضح إجابة

(١) كان القرآن الكريم قد ترجم إلى الألمانية بالمعنى .

(٢) يريد أن يربط بين ما يسميه ثورة محمد والعوامل الاقتصادية .

لأشئلة ماركس عن الدين فيقول في رسالة منه في مايو سنة ١٨٥٢ إن الأسفار اليهودية المقدسة لم تكن أكثر من تسجيل للتقاليد العربية القديمة منها والقبلية ثم يقول :

يبدو أن العرب حيث استقروا في الجنوب العربي كانوا متحضرين مثل المصريين والآشوريين كما تبرهن على ذلك تلك المباني التي شيدها ، وفيما يخص بدين محمد فإنه استنساها إلى النقوش القديمة في الجنوب حيث كانت التقاليد العربية القديمة والقومية الموحدة ما تزال سائدة فإن ثورة محمد الدينية كانت رد فعل وعودة للقديم والبسيط (١) .

إن هذه الأفكار البسيطة عن الإسلام ومحمد الدين والعودة إلى القديم البسيط تدل على أن الفكر الماركسي كان ولا يزال خاليا من حقائق كثيرة عن الدين الحق وعن آمالي هذا الدين العظيم .

فكيف يزعم ماركس عن الإسلام وهودين من الأديان بأنه مخدر للنفوس أو أنه أفيون الشعوب ، وكما يقولون إن فائد الشيء لا يعطيه . فكيف يعطى ماركس هذا الحكم وهو من أجمل الناس بالإسلام ؟ لأن الحالة الوحيدة التي اقتصر عليها ماركس في دراسته للدين هي القرون الوسطى في أوروبا قبل عصر النهضة حين امتزجت بقايا المسيحية المحرفة بالأفلاطونية الجديدة على أيدي رجال الدين الذين احتكروا قراءة للكتب المقدسة وتفسيرها وحظروا على الناس محاولة فهم الوحي وفرضوا عليهم آراء الكنيسة على أنها الوحي المنزل الذي لا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال وساندوا سلطة الاستبداد وقاسموا الملوك الطغاة للثراء والضياع الواسعة خاصة تلك الضياع التي كانوا يحبونها من بيع صكوك

(١) انتهت أقوال إنجلز ثم انظر ص ٢١٠ من الإسلام وقضايانا المعاصرة .

الغفران ، وكان كل ذلك على حساب السكاديين من عامة الناس (١)

فكيف يدعم ماركس حكمه على جميع الأديان ، وهل يمكن لإنسان أن يحكم على الأديان من فعل بعض المنقسين إليها حق ولو انحرفوا عن مبادئها النبيلة ونبعها الصافي الاصيل ؟ وهل يمكن لإنسان أن يحكم على هذه الأديان من تطبيق خاطيء وفي مرحلة واحدة من مراحلها المختلفة ؟

اعتقد أن هذا مالا يقول به عاقل يحمل ذرة واحدة من التفكه ، فكيف بماركس الذي يدعى الفسك الصائب والمنطق السليم والذي أعطى لنفسه الحكم بإلغاء أعظم مكسب للإنسانية جمعاء ألا وهو رسالات السماء التي أصلحت فساد الأخلاق وقومت معوجها وهذبت النفوس وهدتها من ضلال البشر وحمتها من التفكه المنحرف الخاطيء وأصلحت الحياة الاجتماعية وعلمت الناس الاقتصاد في المديشة والاعتدال في كل شيء وأقامت العدل في الدنيا وحكمت بالقسط بين الناس وأخذت بيد الإنسانية إلى الحق والخير والجمال والفضيلة وأنقذتها من حمئة الرذائل وأخرجت الناس من الظلمات - ظلمات العقائد .

وظلمات الأخلاق وظلمات الأعمال - إلى النور : نور الإيمان ونور الخلق
السكريم ونور العمل الصالح وترك الأديان الإنسانية .

الأنبياء كمثل أهل وقدوة صالحة يلعبها السوء ويعدل بها الملوك وإن مثل الأسوة بهم كمثل عين ثرة فياضة تروى البلاد وتسفى العباد . يثرب منها كل عطشان بقدر حاجته ويرتوي بما فيها العذب الزلال كل ظآن فيذقع غلته [وتلك حاجتنا آتيناها إبراهيم على قومه . نرفع درجات من نشاء . إن ربك حكيم عليم ،

انظر ص ٧٩ د . عبد المعطي بيومي : الماركسية في مواجهة الدين
وأحمد موسى سالم في الإسلام وقضايانا المعاصرة ص ٢١٠ .

وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا . ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته
داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجى المحسنين ، وذكرنا
يحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين . واسماعيل وإلشع ويونس ولوطا ،
وكلا فضلا على العالمين ، ومن آباءهم وذرياتهم وإخوانهم واجتنبناهم وهديناهم
إلى صراط مستقيم ، ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده ، ولو أشركوا
لمحبط عنهم ما كانوا يعملون ، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة
فإن يكفروا بها هؤلاء فقد وكلناهم قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى
الله فبهم دام اقتده (١) .

وفي هذه الآيات ترون أن الله تعالى ذكر طائفة خاصة وسمى فيها بعض
الذين بعثهم - برسالات السماء - لهداية الناس وفوض إليهم أمر إصلاح المجتمعات ،
فهم للشفاء لمرضى القلوب ، وبهم البره اسقام للنفوس ، وهم هداة للغاوين ،
الآخذون على أيدي الطائفة والمُرشدون لأهل البقي ، والناهون عن المنكر ،
وهم الطائفة الخيرة التي هم هديها وجاد غيبتها جميع أنحاء المعمورة . فاستضاء
الناس كلهم بنور هؤلاء الرسل في مختلف الأزمنة وشتى العصور وأن الذي نراه
في الأمم من الخير والصلاح وكرم الخلق وحسن العمل وطهارة السيرة وعلو النفس
وذكاء الروح ونزاهة القلب إنما هو قطرة من بحر تعاليم الأنبياء ولحمة من جمال
شراعتهم وأثمار من بركات سديتهم وأن الانسانية القلقة المتألمة لا تزال تفتقد
آثارهم وتحرص على اتباع سفنهم وكريم تعاليمهم ليذهب بذلك روعها ولو أن
الناس اتبعوا ما جاءت به الأديان واستقاموا على الطريق لساد الوئام بين الأمم
ورفرت السمادة على الدول وعم الخير البلاد والعباد وانتشر السلام في العالمين
تري - بعد كل هذا - أنصدق زعم ماركس الأكبر بأن الدين مخدر الشعوب ؟

وهل علم ماركس ما فعله دين الاسلام في العرب هؤلاء الذين كانوا في معزل
عن المعمران ، يعبدون الاوثان ويعكفون على الاصنام وكانوا في
جاهلية عمياء ؟

فما بهم انقلب احوالهم وتغيرت شئونهم بفضل هذا الدين ؟
إن أرضهم لا تزال هي الأرض وسماهم كما كانت ، وبلادهم لم تتغير فكيف
لأنجل عنهم ظلام الجهل وكيف نفخ فيهم ذلك الومي روح الدين الحق فأصبح
جاهلهم عالما ومحاربهم مسلما وفقيرهم غنيا وماذا عليهم حتى انقلب الفاسد صالحا
والفساد مصالحا والذي لم يحسن شيئا لم يلبث أن صار يدير الملك ويصرف
شئون الحكومة ويسوس أمور الرعايا وكيف نبغ منهم ذوو العقول الراجعة
والآراء السديدة والافكار الثاقبة ؟ وكيف أقام هذه الدين - إن كان أفزون
للشعوب - الأمة العربية - التي لم تكن الامم تقيم لها في كفة السياسة العالمية
وزنا - دولة ذات عظمة ومجد وجلال واكتشف في نفوس رجالهم كنزا من
القوة لا يتفقد .

وكيف جعل هذا الدين من هذه الأمة - التي لم تكن تعرف الله ولا تعلم
توحيد ربوبيته - عبادا ناسكين يحبون الليل بذكر الله تعالى ويبلغون رسالا
ويسعون في طاب الرزق في النهار .

هل علم الملحدون الماديون وعلى رأسهم ماركس حالة الفقر التي وصل إليها
العرب قبيل الاسلام والتي نقرأ في سيرة ابن هشام تصوير جعفر بن أبي طالب
لها امام النجاشي وهو يقول مفرقا بين الإسلام والجاهلية .

[كنا قوما أهل جاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونألف الفواحش ونقطع
الارحام ونسئ الجوار ، ويأكل القوي منا الضعيف ، فكنا على ذلك حتى بعث الله
إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لتوحيد

ولنعبد ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ،
وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار ، والكف
عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف
المحكمة ، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ، وأمرنا بالصلاة والزكاة
والصيام ، فصدقناه وامتدنا به ، فهدانا علينا قوماً وفنونا عن ديننا ليردونا إلى
عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الحيات فلبس قرونا وظلمونا
وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادكم) .

وهذا ما اعترف به أيضا وفد عمر بن الخطاب إلى كسرى حين عهدم ملك
فارس بمقرم فقال الوفد .

[كنا نأكل الضفادع والحيات والمقارب والجملان فكان هذا طعامنا .
وكانت بيوتنا تظهر الأرض ، وكنا نلبس ما نغزله من وبر الإبل وصوف الغنم .
وكان أحدها يقتل ابنه مخافة أن تشاركه طعامه وشرا به .

وما هو القرآن الكريم يصور حالة العربي عندما يبشر بفتاة لا اعتقاده أنها
لا تستطيع الحصول على فوطها بقرة ساعدها .

[وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم
من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكون [١١]
ومن هنا جاء نهي القرآن الصريح لهم أيضا بقوله .

[ولا تقتلوا أولادكم من أملاق نحن نؤتيكم وإياهم [١٢] .

(١) النحل : ٥٨ - ٥٩ .

(٢) الأنعام : ١٥١ .

[ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم] (١) .

لقد وصل المجتمع العربي إلى هذه الحالة الخطيرة من الفقر المدفع دفعت معها البعض إلى قتل فلذات أكبادهم والتشكر لاسي عطفة إنسانية في الوجود كله وهى عاطفة الأبوة والبنوة ، ولعل السبب من وراء هذا كله هو نظرة ^{تظهر} لزدراء واحتقار ، فقد كان العربي يرى العز والشرف والذخر في أن يسترخى خالدا إلى الأرض أو جالسا على أريكته ، أو متسكنا في خيمة تنددين ماء نائمة أو قرب بستان ومعه زوجته وأولاده وأن يرى العبيد يكادحون في خدمته والعمل بين يديه .

فإذا فعل الاسلام عندما أشرق لجره ووجد ما تبع به الحياة من بطالة وأوهام وخرافات وظلم وبغى وطغيان ؟

لو كان هذا الدين أفيون الفقراء لابقى الوضع على ما هو عليه . ولكن الاسلام أعطى طاقات للانسان لا حدود لها وضع أمامه العلاج الناجح والباسم الشافي لكل مشكلات المجتمع فبدأ العربي ومجتمعه بل والإنسانية جمعاء تستيقظ على دعوة الناس جميعا إلى العمل [وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فيأنبئكم بما كنتم تعملون] (٢) .

لقد اهتم الاسلام منذ أربعة عشر قرناً بالعمل أكثر من أى مذهب حديث ، فقيمة الانسان محدودة بعمله بغير زيادة أو نقص ، وليس تشيرته ولا لونه ولا لسانه الذى يريد من قيمته شيئاً أكثر من العمل الذى يقوم به فالعمل هو وحده القياس الوحيد لطول المجتمع الاسلامى وعرضه وارتفاعه جماعته وأفرادا .

(١) الاسراء : ٣١ .

(٢) التوبة : ١٠٥ .

والعمل هو طرق التقدم ووسيلة في هذا المجتمع الذي نتجاوز حدوده وغايات العمل به هذا العالم الصغير اقبال للزوال في أى لحظة ، بل يمتد العمل بالإنسان مع غاية هذا المجتمع إلى هدف الممكن من موضع باق في ذلك العالم الخالد الكبير الذي يسعى إليه وهو الجنة الملك التي فيها مالا دين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

إن الإنسان في الاسلام لاقيمة له إلا بعمله حتى إيمانه لا قيمة له بغير العمل .

لذلك حرم الاسلام الربا لانه كسب بلا عمل وحرم الإستغلال بكل صوره لانه انتقاص لحقوق إنسانها البشر بالعمل وحرم أكل أموال الناس بالباطل لهذا المعنى أيضاً ومن هنا كان للعمل في القرآن الكريم مكانة مرموقة وإنه لعمل يتسم بالحياة ويستجيب لمطالبها ، ويتحدد معها ، عمل يشمل شئون الخدمات الإنسانية كلها ووسائل الاتياج وتطوير أدواتها وهو في الوقت نفسه ينظم طاقات الأمة ويوجهها نحو الهدف الكبير وهو يشمل الإعداد للملافة العدو وتطوير القوة وتساعدتها لتردع أعداء الله وبهذا كله يكون العمل في خدمة الحياة وصناعة الحضارة ويسكون مع هذا عملاً حسنًا هادفًا صالحاً . تمناً بجوداً [إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً (١)]

والرسول يقول : [إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه] والقرآن يقول : [واصل كل درجات مما عملوا] (٢) .

ومع هذا كله فالعمل في شريعة الاسلام شرف وكرامة وحياة مأموره الانبياء ونهض به العظماء . [اعدوا آل داود شكراً] وكان الرسول يقول لا صحبه [إني لا

(١) الكهف : ٣٠ .

(٢) الألقاف : ١٩ .

أحب أن أجلس وأنتم تعملون] وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعين من العجز والكسل ويحث أصحابه على العمل ويربت على كتفهم ويقول لأحدهم - عندما يجد في يده أثر العمل - تلك يد مباركة بارك الله فيها كما فعل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما علم أنه كان يعمل في الماء والطين وأن معه تمرًا يظهر هذا العمل فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لعلى ناو في ثمرة من هذا الماء الطيب وشده على يده ودعاه وطيب خاطره ولم يكتف رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم بدفع أتباعه إلى العمل دفئاً بمثل قوله

[ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده] (١)

ولما ضرب المثل لأصحابه في ميدان العمل فعمل تاجراً وراعياً لأنهم وشارك أصحابه في بناء المسجد وحمل التراب وكان الصحابة يروون : اثن قعدنا والنبي يعمل لذلك منا الفعل المضال وكان يقاسمهم العمل ويختار أكثره صعوبة وكان يخصص نعله ويخيط ثوبه ويسكون في عمل أهله ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تطبيقاً حيالاً لما في القرآن الكريم وكان يدرك أنه سيرته الطاهرة لن تكون أسوة للناس ما لم تكن أعمال صاحبها - الذي يؤسس ديناً ويدعو الناس إليه - مثلاً وأنموذجاً لما يدعو الناس إليه ولا يتطرق الشك إلى الناس بأن ما يدعو إليه هو مما يعمل به ومن السهل أن يدعو الداعي إلى فلسفة تنطوي بإعجاب الناس وإلى فكرة يستحسنونها أو نظرية جديدة في الحياة تروق لهم وكل ذلك مما يقدر عليه كثير من الناس متى شاءوا وأين شاءوا أما الذي لا يستطيع دائماً فهو عمل الدعاة بما يدعون إليه ، وليست الأفكار الصحيحة والظواهر الشائقة والأقوال الحسنة هي التي تجعل الإنسان إنساناً كاملاً وتجعل من حياته أسوة للناس ومثلاً أعلى في الحياة ، بل أعمال الداعي وأخلاقه هي التي تجعله كذلك ، ولولا ذلك

لما كان هناك فروق بين الخير والشر ولما تبين المصالح من غير^١ ولا منكلات الدنيا بالرائين والمفريقين الذين يقر لون مالا يفعلون ولعل أصدق مثال لهذا الصنف الأخير هو ماركس نفسه الذي كان يقول مالا يفعل ويدنو إلى العمل بينما هو يعيش آلفة على أصدقائه وأسرته حتى سخرت منه ولده عندما قلت كان أفضل لسكارل لوجمع شيئاً من رأس المال بدلاً من أن يؤلف المجلدات عن رأس المال ، كما أرسلت إليه - عندما ضاقت به - تقول :

إنك الآن في زاوية العشرين فاعتمد على سعيك في كسب الرزق ولا تنتظر بعد اليوم مدداً ^{نقطه}قطعه لك من قوت أهلك (١) .

أما أتباع محمد ﷺ فإنهم مع تعليمهم من فعله فإنهم كانوا يحفظون ما جاء به عن ربه [بأبها لذي آمنوا لم تقولون مالا يفعلون كبير . فمنا عند الله أن تقولوا مالا نفعلوا] (٢) .

وكانوا كذلك يذكرون قول الرسول : من أمسى كلاً من عمل يده أمس مغفوراً له ومن هنا ندرك كيف أعاد المسلمون للحياة العدالة والإنسانية الحرة للجميع الخير والحب والتعاضد حتى أصبح الجميع كأواد طم نبيهم مثل الجسد الواحد إذا اشكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ، وذلك بفضل قوة الدين الذي جاء به الرسول من رب السماء والأرض يقول العقاد :

إن تجارب التاريخ تقرر لنا أصالة الدين في جميع حركات التاريخ الكبرى ولا تسمح لأحد أن يزعم أن العقيدة الدينية شوه استطيع الجماعة أن تلقيه ، ويستطيع الفرد أن يستغنى عنه في علاقاته بتلك الجماعة أرفيا بينه وبين ممريرته

(١) أنظر ص ٣٦ من هذا الكتاب .

(٢) النصف : ٢ - ٣ .

المطوية عن حوله ولو كانوا من أقرب الناس إليه وبقرروا لنا التاريخ أنه لم يكن قط لامل من عوامل الحركات الإنسانية أثر أقوى وأعظم من عامل لدين هذه القوة لا تضارعها قوة العصبية ولا قوة الوطنية ولا قوة العرف ولا قوة الاخلاق ولا قوة الشرائع والقوانين لأن هذه القوى إنما ترتبط بالعلاقة بين المرء ووطنه ، أو العلاقة بينه وبين مجتمعه ، أو العلاقة بينه وبين نـوعه على تعدد الاوطان والأقوام .

أما الدين فمرجهه إلى العلاقة بين المرء وبين الوجود بأسره ، وميدانه يتسع لكل ما في الوجود من ظاهر وباطن ومن علانية وسر ، ومن ماضٍ أو مصير إلى غير نهاية بين آزال لا تحصى في القدم وأباد ولا تحصى فيما ينكشف عنه عالم الغيب .

ومن أدلة الواقع على أصالة الدين ، أنك تلبس هذه الأصالة عند المقابلة بين الجماعة المتديتة والجماعة التي لا دين لها أولاً تعتصم من الدين بركن ركين ، وكذلك تلبس هذه الأصالة عند المقابلة بين فرد يؤمن بعقيدة من العقائد الشاملة وفرد معطل الضمير مضطرب الشعور يعضى في الحيلة بنير محور يلوذ به وبنير رجاء يسمو إليه ، فهذا الفارق بين الجماعتين وبين الفردين « كالفارق بين شجرة راسخة في منبتها وشجرة مجشمة من أصولها ، وقل أن ترى إنساناً معطل الضمير على شيء من القوة والعظمة إلا أنك أن تنخيله أقوى من ذلك وأعظم إذا حلت العقيدة في وجدانه محل التمطل والحيرة (١) .

ويقول صاحب كتاب « ماركسية القرن العشرين » ، (٢) .

(١) ص ٢٠ - ٢١ حقائق الإسلام وأباطل خصومه : العقاد .

(٢) روجيه جاروري السكرتير السابق للحزب الشيوعي الفرنسي نقلاً عن

د . عند المعطى بيومي ص ٩٢ الماركسية في مواجهة الدين .

[فاقول بأن الدين في كل زمان ومكان يصرف الإنسان عن العمل والكفاح ، يتناقض تناقضاً صارخاً مع الواقع التاريخي]

وهكذا شهد شاهد من الشيوعيين بأن القول بأن الدين يخدر الإنسان ويصرفه عن العمل يتناقض مع التاريخ وهذا خير رد على زعيم الفكر الماركسي الملاحظ .

يبقى — بعد ذلك — سؤال قد يحول في خاطر بعض الناس وهو لماذا تحدثت عن الدين الإسلامي فقط ولم نتحدث عن غيره من الأديان ؟

وجواب على ذلك .

أولاً : إن الدين الإسلامي هو الحلقة الأخيرة في سلسلة الأديان السماوية ومن ثم فهو الصيغة المناسبة للحياة المتطورة في كل زمان ومكان .

ثانياً : إن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي تنطوى فيه تعاليم الأديان السماوية السابقة كلها

ثالثاً : إن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد كذلك الذي لم يتغير ولم يتبدل ولم يحرف والذي تعهد رب السموات والأرض بحفظ دستوره - القرآن الكريم - حتى يرث الله الأرض ومن عليها عندما قال :

[إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون] (١) .

رابعاً : إن الشرائع التي نزلت من السماء قبل أن يعمل الإنسان يده فيها تتفق مع الإسلام - الذي حفظه الله من إكل تغيير - بأنها دين واحد يقول القرآن الكريم [شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه] (٢) .

(١) الحجر : ٩ .

(٢) الشورى : ١٣ .

ويقول الرسول (الانبياء أخوة أمهاتهم شيء ودينهم واحد) (١) .
من أجل هذا أكتفيت بالحديث فقط عن بعض جوانب الإسلام ، متقدماً
بأنه الممثل الصادق لكل أديان السماء .

وبعد : فلا يليق بما ركس أن ينكر أن الدين كان أول مرسل لصوت الدعوة
إلى العدالة بين الناس وأول منظم لأوان تنفيذها ، وأول مثير للشعور بالرحمة
لبؤس البائسين وللشعور بوجوب الانتصاف للظالمين وأول دافع إلى قمع شح
النفس وأول داع إلى سخائها وإيثارها وإلى بذلها ما لها طوعية وإلزاماً
للمحتاجين وأول مناد بالمساواة والإنصاف والإحسان والنعاطف والتراحم
والحبة والإخاء وأول محرر للإنسان من العبودية وأول منقذ للإنسان من ظلم
الإنسان ، وكل ذلك من غير أن يهيب النفوس بأشد آفة من آفات الماركسية
الملحدة وهو تفرغها من التفكير والاعتقاد في الله وصرف جمودها كلها إلى
التفكير في هذه الحياة الدنيا وحدها مغلفة النوافذ الطبيعية التي في العقل والقلب
ليتطلعا منها إلى أهم مسألة يرى الإنسان أنه ما جاء إلى الحياة إلا من أجلها وهي
التعرف إلى سيد الكون جل جلاله .

ولو كانت مبادئ الإسلام معلومة لواضعي المذهب الماركسي لغيروا من
نظرتهم إلى الدين ومعاداتهم له وما وجدوا ضرورة لتخريب حياة التدين
وشجبها باعتبار الدين في زعمهم مهدداً للعقل ومخدراً للشعوب وصارفاً
لجهادها وكفاحها لنيل حقوقها في سعادة الأرض قبل سعادة السماء .

ولعلوا أن الإنسان ضعيف عاجز أمام أهوائه وشهواته وغرائزه الحيوانية
وأنه في أشد الحاجة إلى معونة صوت الإيمان صوت الدين ليقوده في هذه الظلمة
الخفيفة التي تحوطه من كل جانب ، وهذا أمر طبيعي لا غرابة فيه . . . إذ من
ذا الذي يستطيع أن يقود الوجدان البشري إلا تلك القوة العالما التي تحيط بكل

محل

شيء. وتستطيع بكل شيء؟ ثم أى جزء هو أكثر رهبة فى نظر الروح الخالدة من جزء الله الأبدى الذى سيلتقى بها فى حياة طويلة لا يدرك مداها ولا يعرف منتهىها؟ وأى عزاء يسلى عن أحزان الحياة وآلامها أعلى من التفسير فى عدالة الله تعالى التى ستوفى الصابرين أجرهم بغير حساب (١).

ولأدر كوا بوعى قول روبرت ميلليكان « العالم الطيبى الاميركى إن أمر فى الحياة هو الإيمان بحقيقة المعنويات وقيمة الاخلاق ولقد كان زوال هذا الايمان سببا للحرب العامة وإذا لم نجتهد الآن لاكتسابه أو لتقويته فلن يبقى للعلم قيمة ، بل يصير العلم نكبة على البشرية (٢) » .

وقول الدكتور ويلسون الرئيس الاسبق الولايات المتحدة بأمريكا .

وخلاصة المسألة أن حضارتنا إن لم تنقذ بالمعنويات فلن تستطيع المشاركة على البقاء "بماديتها" وأنها لا يمكن أن تنجو إلا إذا سرى الروح الدينى فى جميع مساهماتها ذلك هو الامر الذى يجب أن تتنافس فيه معا بدنا ومنظما بنا السياسية وأصحاب رؤسنا أموالنا وكل فرد خائف من الله محب لبلده « وقول الدكتور محمد عبد الله دراز .

إن الخدمة الجليلة التى تؤدىها الأديان للجماعة لا تقف عند هذا الحد ، فليست كل مهمتها أنها المبعث القوى تهذيب السلوك وتصحيح المعاملة وتطبيق قواعد العدل ومقاومة الفوضى والفساد ، بل إن لها وظيفة إيجابية أعرق أثرا فى كيان الجماعة ؛ ذلك أنها تربط بين قلوب معتنقيها برباط من المحبة والتراحم ، لا يعدله رباط آخر من الجنس أو اللغة أو الجوار أو المصالح المشتركة (٣) .

لقد أجمع العقلاء على ضرورة الأديان وحاجة البشرية إليها وتوقف سعادة

(١) ص ٩ - ١٠ د محمد غلاب : هذا هو الاسلام كتاب الشعب ٦٥

(٢) ص ١١٣ من كتاب الدين والعلم للبشير أحمد عزت باشا .

(٣) ص ١٠١ من كتاب الدين ■ محمد عبد الله دراز الطبعة الثالثة سنة ١٩٧٤ .

الإنسان وتقدم الشعوب وحضارة الأمم ورقى المجتمعات عليها ، واعترفهم بأن الأديان هي أعظم كسب الإنسانية جمعاء ، وأن الإنسان — لولا الدين — لكان أشبه بحيوان الغابات ، ذلكم أن الباربع يقرر والشواهد تسجل والأرقام تنطق بأن الدين ارتقى بالإنسانية إلى أسمى مراتبها العقلية وإلى أوج عظمتها الأخلاقية وإلى أبل صلاتها الإجتماعية ، وحقق الدين لها من السعادة والوفاء والوئام والالفة والمحبة ما لم يكن يحطر على قلب بشر أو يعلم به لإنسان أو يقول به فيلسوف .

أفبعد هذا كله نصدق فرية كارل ماركس الكبرى بأن الدين أفيون الشعوب؟

ثانية : الأكاذيب

وتلك أكاذوبة أخرى لا أقبل عن أختها السابقة إيماناً في الضلال وبعد عن الحق وإفراء على الله وسخرية بمقول الناس ، وأعنى بها ما تقوله الماركسية من أن عقيدة الإسلام محشوة بالأساطير الفارغة وأنما — فى زعمها — القوة المضالمة التى لا تزال تفسد العقول وحياة الشعوب وأن القرآن جاء لخدعة الجماهير الكاذبة ومعنى ذلك أن الإسلام مشيد على كتاب محشو بالأساطير والخرافات بعيد عن العلم والحقائق والموضوعية ومن أجل هذا لا بد — فى رأى الماركسية — من محاربة الإسلام والقضاء عليه والتشكيك فى القرآن وفى من نزل عليه القرآن (١) .

ولكن هل القرآن جاء بالأساطير والخرافات ؟ أم أنه كتاب علم ونظام إلهى شامل كامل لكل نواحي الحياة وشئون الناس اشتمل على كل ما يحتاج إليه البشر من النظم الإدارية والثقافية والنضائية والإقتصادية والاجتماعية والمعاملات الدوائية وعلاقة المسلمين مع غيرهم فى الحرب والسلم معاً وصدق الله إذ يقول :

[ما قرطنا فى الكتاب من شيء] ؟؟

وفى ردنا على هذا الزعم أو فى تفنيدها لهذه الأكاذوبة ~~م~~ نرد عليهم بقول د رينان ،

إن القرآن هو أساس الإسلام وقد احتفظ بكيئوته القديمة بدون أن يغيره أقل تبديل أو تحريف — وعندها نستمتع إلى بعض آياته وما فيها من بلاغة وسحر تأخذنا رجفة الوله والوجد - وبعد أن نتوغل فى دراسة روح التنزيه التى تنطوى عليها بعض تلك الآيات الإلهية . لا يسمنا إلا أن نعظم هذا الكتاب العلوى ونقدسده - وقدردلتنى تحرياتي العلمية أنه لا صحة مطلقاً لما أريد إصاغة

(١) أنظر ص ٨١ ، ٨٦ ، ٨٧ من هذا الكتاب .

بالنبي محمد من كذب وإفتراء مصدرهما بعض للمباينات العرفية والعادات القومية التي أراد بعض المتحاملين أن يوجهوها إليه . . . وهي إفتراءات ذميمة وقحة وأن التاريخ يثبت أمانته وصدقته ثم أردف ذلك ببيان أن هذه العصمة تخص القرآن وحده (١) .

❦ بقول الدكتور « مورييس القراسي » .

[إن القرآن أفضل كتاب أخرجته العناية الأزلية لبني البشر وإنه كتاب لا ريب فيه] ولا بقول « هنري دي كاستري » .

إن القرآن يستولى على الأفكار ويأخذ بهجامع القلوب . ولقد نزل على محمد دليلاً على صدق رسالته [. ولا بقول « الكس لوازون » :

[خلف محمد للعالم كتاباً هو آية البلاغة وسجل الاخلاق وهو كتاب مقدس وليس بين المسائل العلمية المكتشفة حديثاً أو المكتشفات الحديثة مسألة تتعارض مع الأسس الإسلامية فلاستحجام تام بين تعاليم القرآن وقوانين الطبيعة] .

❦ بقول « واشنطن إيرفينج » .

[يحوى القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة وأخلاصاً] .

ولا بقول جوته — ودولاه جميعاً من علماء الغرب .

[إن تعاليم القرآن عملية ومطبقة للحاجات الكونية] (٢) .

❦ فنرد عليهم أيضاً بما جاء في حديث معجزة القرآن [(٣) .

من أن القرآن دخل إلى عمق النفس البشرية لكي يظهر ما يخفى الإنسان

(١) ص ١٢٦ ، ١٢٧ طه مرور : بين الحضارات والديانات باهر ف .

(٢) أنظر ص ٦٠ - ٦١ من كتاب الإسلام والعلم الحديث هبد الرزاق نوفل .

(٣) للشيخ محمد متولى الشعراوى .

ولا يوضح به ولا يعلمه إلا الله » ومزق القرآن بعد ذلك حجب المستقبل القريب واليسيد فأنبأ عن أشياء لم يكن العقل يعتقد أنها ستحدث أو أنها يمكن أن تحدث ، . وتنبأ بنتائج حروب ومصائر شعوب ، وقال لما إن الأرض كروية وكشف لنا علم الأجنة قبل أن يعرفه العالم كما تحدى البشرية في أن تحاق ذبابة واحدة وأشياء لم تعمل إليها حتى الآن ﴿١﴾ بقول العقاد :

{ فالقرآن الكريم يطابق العلم أو يوافق العلوم الطبيعية بهذا المعنى الذي تستقيم به العقيدة } ثم يقول : وفضيلة الإسلام الكبرى أنه يفتح للمسلمين أبواب المعرفة ويحشهم على ولوجها والقدوم فيها وقبول كل مستحدث من العلوم على تقدم الزمن وتجدد أدوات الكشف ووسائل التعليم (١) .

و نرد بما جاء في مقدمة كتاب من هدى القرآن (٢) :

[القرآن بخصائصه وشموله وواقعيته أعظم دليل بين يدي الإنسان في رحلة حياته الخاصة وبين أيدي البشرية كلها في طريقها إلى الحق وإلى الخير] .

نرد كذلك على هذا الزعم الملهود اللاحق — نهصوص رائحة من الكتب والمزاومات والمعاملات المعقدة التي ظهرت خلال أربعة عشر قرناً من الزمن وأماوات الإعجاز اللغوي والإعجاز العلمي والإعجاز البلاغي والإعجاز التبيّن بل الإعجاز والإعجاز الموسيقي للقرآن الكريم لأن جميع أوجه الإعجاز التي ظهرت حتى الآن كانت — بدون إستثناء — مبنية على آراء شخصية قابلة للتفسير والتأويل وعرضه للظن فيها بالميل إلى التحيز أو طوى في النفس .

نقول نرد بهذا كله مع أستعدادنا بأن كل هذا حقائق ثابتة واقعية وأن

(١) ص ١٢ الفلسفة القرآنية : عباس العقاد .

(٢) ص ٤ طبعة ثانية . تأليف الاسام الاكبر الشيخ شلنوت . دار الكتاب

العربي بالقاهرة .

القرآن الكريم معجز في بلاغته وتراكيبه وعلمه وأسلوبه ومآلى ذلك « ولكن نرد - على كل ضال مضل ومخادع كاذب يفكر أن القرآن الكريم من عند الله وأنه معجز وأنه كتاب حق يقول الله تعالى فيه . [إن هذا القرآن يهدي للذي أقوم ويبشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً] (١) - نرد الأول مرة بمحنة مادية مدوسة لا تقبل الشك أو الجدل وليست عرضة للتفسير أو التأويل أو التضارب في الآراء وتدل دلالة واضحة - لا ريب فيها - على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون من قول بشر وأنه - حقاً وصدقاً - رسالة الخالق سبحانه وتعالى إلى جميع الأمم والشعوب وأنه قد حفظ على مدى العصور والأجيال من أى تحريف أو تغيير ومن كان هذا شأنه وواقعه فكيف يأتي بأساطير وخرافات كما تزعم بذلك الماركسية ومن يدور في فلكها الآخر الملاحدة؟

وكيف تكون كلمة الله الأخيرة للإنسانية وهدية السماء للبشرية قائمة على أوهم مليئة بالظلام المنفسد لعقول الناس ؟

إن الحقائق تنطق والوقائع تشهد والتاريخ يسجل بأن القرآن هو النور الذى على هديه عرف الإنسان طريق الهدى والرشاد وأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه « وأنه تنزيل من الرحمن الرحيم .

[فلا أقسم بمواقع النجوم وإله أقسم لو تعلمون عظيم . إنه لقرآن كريم فى كتاب مكنون لا يحسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين] (٢) .

أجل إن القرآن الكريم - بلا شك - من عند الله .

(١) الإسراء : ٩

(٢) الواقعة : ٥٧ - ٨٠ .

الاقتصاد الاسلامى

لقد وضع الاسلام نظاما اقتصاديا يمكن عن طريقه تحقيق الخير للإنسانية والوصول عن طريقة طريقه إلى التقدم والرفاهية الحقيقية بسهولة ودرن موقوفات ، وسيجد العالم إطارا صحيحاً يضع فيه حلاً لمشكلة التخلف الاقتصادى ، وذلك إذا أخذنا فى اعتبارنا ما يرتبط بهذه الأصول الاقتصادية الاسلامية من أصول أخلاقية وسياسية تشترك مع هذه الأصول الاقتصادية فى تحقيق رسالة الاسلام فى المجال الاقتصادى الذى يقوم على أساس معتدل فلا يتعصب للفرد على حساب الدولة ولا يتحمس للجماعة على حساب الفرد ، فهو يحاول أن يحقق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة على حد سواء ، ولا يخرج هذا رأى عن رأى الاقتصاديين الجدد الذين يحملون اليوم راية المدرسة الكلاسيكية بثوبها الجديد فى إنجلترا والدول الاسكندنافية (١) .

فالفرد هو محور النشاط الاقتصادى كله إلا أن الدولة قد رسمت له الاطار الذى يتحرك داخله ، والذى لا يجوز أن يتعدى حدوده حرصاً منها على مصلحة المجتمع فى مجموعة وحتى لا يختل التوازن بين مصلحة الفرد فى وحرية ومصلحة المجموع .

فالإنسان - فى الفكر الاسلامى - يتكون من عنصرين أو شطرين هما المادة والروح لكل منهما مطالب يبنى أن تؤدى بشرعه الانصاف والاعتدال ، إذ لو أسرفت المادة فى أمرها لألحقت الإنسان بالحيوان ، ولو أسرفت الروح

(١) المبادئ الاقتصادية فى الإسلام د . على عبد الرسول (مقدمة) دار الفكر العربى .

في أمرها جعلت الإنسان سلبياً أو إنعزالياً لا يصلح للتنمية أو تقدم الكون المريض الواسع .

والدين الإسلامى يعطى المادة حقها من الرعاية والعناية فيدعو إلى السعى والعمل والكسب والانتاج ، وهو في نفس الوقت يعطى الروح ما تستحقه كذلك من العناية والرعاية فيدعو إلى القضيلة والعبادة والخشية ومكارم الأخلاق وبذلك يوقف بين مطالب الحياة الأولى ومطالب الحياة الآخر والإسلام العظيم المنصف العادل قد وضع من ضوابط الحياة وقواعد الاقتصاد ما يصلح أن يكون نعم الرائد على الطريق المؤدى إلى التنمية الاقتصادية ورفع المستوى معيشة شعوبنا الإسلامية التى طالما قاست وتقاس من تخلفها عن ركب الحياة المدنية حياة العدد والآلات والالكترونيات وثورة التكنولوجيا الحديثة يقول الله تعالى [لقد أرسلنا رسلاً بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز] (١) .

والحديد هو المادة الأساسية لأغلب الصناعات التى تؤدى إلى التقدم وإزالة أسباب التخلف .

ويصبح من واجبنا اليوم كمسلمين - إن كنا حقاً نؤمن بأن الإسلام دين شامل للحياة - أن نؤمن بالتالى بأن لهذا الإسلام مذهبه الاقتصادى المستقل والتميز عن غيره من المذاهب - وأن نعمل جاهدين على إبراز هذا المذهب وإخراجه للناس ولن يقتنع هؤلاء به ما لم يروه مطبقاً فعلاً في بلاد المسلمين ومن الغريب أن يدرك لغيف من العلماء الأجانب هذه الحقيقة ويظل كثير من المسلمين غافلين عنها .

يقول الأستاذ جاك أوستري وهو واحد من علماء الاقتصاد الفرنسيين البارزين .

إن طريق الانتماء الاقتصادي ليس محصوراً في المذهبين المعروفين الرأسمالي والاشتراكي ، بل هناك مذهب اقتصادي ثالث راجح هو المذهب الاقتصادي الاسلامي (١) .

ويرى هذا الرجل أن هذا المذهب سيسود عالم المستقبل لأنه أسلوب كامل للحياة .

ويؤكد المستشرق الفرنسي رايونند شارل أن الاسلام يرسم طريقاً متميزاً للتعلم فهو في مجال الانتاج يجد العمل ويحرم كافة صور الاستغلال ، وفي مجال التوزيع يقرر قاعدتين « لكل تبعاً لحاجته » كحق إلهي تكفله الدولة لكل فرد « ولكل تبعاً لعمله » مع عدم السماح بالتفاوت الشديد في الثروات والدخول (٢) وذلك لأن شريعة الاسلام قد أعلنت الايمان بالإنسان السكّاني وبالمرد وكرامته وقيمته وكفلت حقوقه العسكرية والمدنية والمالية والسياسية ودعت إلى تأمين حاجاته المادية التي تستأثر بشعوره وفكره وخاصة في أول دخوله للحياة وتفتح فهمه وتصوره للدين تبعاً لها ، وغرست في نفوس الجماهير الايمان بالحق المعلوم للسائل والمحروم وأن الفقر كاد أن يكون كفراً وأن جهد البلاء كثرة المعيايل مع قلة الشيء وترجمت عن تطلعات المجتمع الاسلامي وغيظه من المقر بلسان أحد خلفائه الراشدين من أهل بيت النبي الكريم هو « علي بن أبي طالب » بقوله .

(١) انظر الاسلام والتنمية الاقتصادية ترجمة نبيل صبحي الطويل دار الفكر دمشق - وراجع كذلك د محمد شوقي الفنجري : المدخل إلى الاقتصاد الاسلامي ص ٢٠٥ .

(٢) الدكتور الفنجري ص ٢١١ من المرجع السابق .

[لو كان الفقر رجلاً لقتلته] وبلسان خليفة آخر «عمر بن الخطاب» بقوله :
(لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لآخذت من فضول أموال الأغنياء
ورددتها على الفقراء) وكان رسول الله ﷺ يستميز من غلبة الدين وهو مظهر
من مظاهر الفقر وأثر من آثاره المدمرة فيقول .

[اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ
بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال] (١) فما كان
للإسلام وهو دين العقل والحكمة والحياة أن يفوته إدراك أن المسألة الاقتصادية
حينئذ تختل أوضاعها وتفسد مقاييسها ويضطرب ميزانها تكون كالأفعى التي تنفش
قلوب الأفراد والجماعات وتسممها وتزقها بالصراعات وتردها إلى حياة الغابة
والافتراش (٢) .

مميزات الاقتصاد الإسلامى

نحن نعلم أن النظام الاقتصادى الماركسى يقوم أساساً على .

(١) إلغاء الملكية الفردية الخاصة (٣) .

(ب) اعتبار أن الوضع الاقتصادى هو المحرك الوحيد لموكب البشرية فى كل
الميادين ، فالوضع الاقتصادى لكل مجتمع هو - فى رأى الماركسية - الذى يحدد
أوضاع هذا المجتمع السياسية والاجتماعية بل وعقيدته الدينية . يقول
كارل ماركس :

(١) رواه أبو داود .

(٢) ص ٣٩ المسألة الإسلامية وأبعادها عبد المنعم محمد خلاف دار
المعارف بصر .

(٣) انظر ص ٦٤ من هذا الكتاب .

[في الانتاج الاجتماعى الذى يزاوله الناس تراهم يقيمون علاقات محدودة لا غنى عنها وهى مستقلة عن إرادتهم . وعلاقات الانتاج تطابق مرحلة محدودة من تطور قواهم المادية فى الانتاج السكى لهذه العلاقات يؤلف البناء الاقتصادى المجتمع وهو الأساس الحقيقى الذى تقوم عليه النظم القانونية والسياسية واللى تطابقها أشكال محدود من الوعى الاجتماعى ، فأسلوب الانتاج فى الحياة المادية هو الذى يعين الصفة العامة للعمليات الاجتماعية والسياسية والمعنوية فى الحياة ، ليس شعور الناس هو الذى يعين وجودهم بل إن وجودهم هو الذى يعين مشاعرهم (١) .

ويقول إنجلز :

[تبدأ النظرية المادية من المبدأ الآتى وهو أن الانتاج وما يصحبه من تبادل المنتجات هو الأساس الذى يقدم عليه كل نظام اجتماعى . لحسب هذه النظرية نجد أن الأسباب النهائية لسكافة التغيرات والتحولات الأساسية يجب البحث عنها لا فى عقول الناس أو فى سمعهم وراء الحق والعدل الأزيلىين ، وإنما فى التغيرات التى تطرأ على أسلوب الانتاج والتبادل ، وإذن فعلىنا ألا نبحث عن هذه الأسباب فى الفلسفة وإنما فى [اقتصاديات العصر الذى نعيشه] (٢) .

كل شيء إذن هو انعكاس للحقيقة الموضوعية الوحيدة فى هذا السكون وهى العامل الاقتصادى . والاقتصاد ليس صادراً عن إرادة الانسان وإنما هو كما يقول ماركس خارج عن إرادته وله قوانينه الموضوعية الخاصة التى ليس للانسان إزائها حول ولا طول فهى تسير إلى غايتها المحتومة ، وتؤثر فى الانسان فى أثناء تطورها . ولكن الانسان لا يؤثر فى قيامها ولا فى بدنها أو إنهائها

(١) ص ٦٨ دراسات فى الاجتماع ترجمة الاستاذ عبد الفتاح إبراهيم .

(٢) ص ١٢٠ النظام الاشتراكى ترجمة د راشد البراوى .

لأن ذلك كله يجرى حسب سنة التطور التي لم يخلقها الإنسان وإنما خلقتها الطبيعة أم الإنسان (١) .

(ج) تفصل الماركسية نظامها الاقتصادي عن الدين كلية :

ونحن حين نتحدث عن مزايا الاقتصاد الإسلامي لا نريد أن نضع مقارنة بين نظام اقتصادي ماركسي من نتائج الفكر الإنساني في ظروف خاصة وفي بيئة معينة لا يمكن تطبيقه في كل زمان ومكان وبين نظام اقتصادي إسلامي من وحى السماء وضعه الذي أنقن كل شيء صنعه والذي يعلم ما يسعد الإنسان وما يشقيه كما يمكن تطبيق هذا النظام في كل زمان ومكان .

تقول ليس هدفنا مقارنة بين نظام ونظام فإن هذه المقارنة تعطي النظام الاقتصادي الماركسي أكثر من قيمته وتجعله أكبر من حجمه ونجعله بصورة أو بأخرى في مواجهة نظام اقتصادي رباني صالح لكل بيئة وكل وقت وهذا غير مقبول ولا معقول وإنما هدفنا في هذه الدراسة الموجزة للاقتصاد الإسلامي أن نوضح بأن النظام الاقتصادي الإنسانية كلها الماركسية منها والرأسمالية وغير ذلك مما ينبع من فكر الإنسان القاصر - قد عجزت عن تحقيق السعادة للإنسان وتحقيق مجتمع الكفاية والعدالة بينما نجح الاقتصاد الإسلامي في هذا كله مع ارتباطه التام بالدين عقيدة وشريعة - وهذا امرى أعظم ميزة لهذا الاقتصاد - فبينما الاقتصاد الوضعي - بسبب ظروف نشأته - قد انفصل تماما عن الدين (٢)

(١) ص ٦٦ الإنسان بين المادية والإسلام محمد قباي . دار لإحياء الكتب .

(٢) يرجع الانفصال بين الدين والفكر الاقتصادي إلى المصور الوسطي

راجع أريك رول : تاريخ للفكر الاقتصادي ترجمة د . راشد البراوي القاهرة

١٩٦٨ ص ٢٩ وما بعدها وانظر ص ١١ وما بعدها من مذكرة التربية الاسمية

كلية إعداد المعلمين بالرياض .

فإن الإقتصاد الإسلامى يرتبط أساساً بدين السماء ذلكم أن النشاط المادى فى الإسلام يتحول إلى عبادة يثاب المسلم عليها إذا ابتغى بنشاطه ذلك وجه الله سبحانه وتعالى وإنصرف نيتته إلى مرضاته وإلى سعادة المجتمع الإسلامى ومصادق ذلك أن بعض الصحابة رأى شاباً قوياً يسرع إلى عمله فقال بعضهم : لو كان هذا فى سبيل الله ، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا هذا فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو فى سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو فى سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه فهو فى سبيل الله وإن كان يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان .

ويستفاد من هذا الحديث الشريف أن النشاط الإقتصادى — شأن أى نشاط آخر — إذا تحررت فيه النية وخلص القصد لتحقيق فيه معنى العبادة سواء فى ذلك أكان النفع للفرد أم كان النفع للمجتمع وهذا المعنى يتجلى بوضوح كبير فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يرويه عنه أبو هريرة [أن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدنى ، قال رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ، قال أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعنى ، قال يارب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ، قال أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه ، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى ، يا ابن آدم استسقىتك فلم تسقنى قال يارب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ، قال استسقاك عبدى فلان فلم تسقه ، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندى (١) .

فالله تبارك وتعالى يجعل عبادة المريض عبادة له جل جلاله وأطعام الفقير وما فيه من تخفيف آلام الجوع وقسوة الحياة إنما ذلك كله لله رب العالمين وسوف

(١) اتفق عليه .

يمنح الله تبارك وتعالى الاجر العظيم والثواب الكبير لكل من يسارك في تخفيف آلام الناس وفك ضائقهم ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه .

هذا هو توجيه الإسلام للإقتصاد : الإحسان إلى عباد الله وقضاء موائجهم المادية والتيسير على معسرهم وتحقيق الخير والنفع للمجتمع الإسلامى كله فإن — على حد قول الرسول — (طعام الواحد يكفى الاثنين ، وطعام الاثنين يكفى الأربعة وطعام الأربعة يكفى الثمانية) (١) .

وقول الرسول : [ماأمن بي من بات شعبان وجاره جائع إلى جواره وهو يعلم] (٢) .

وقول الرسول : [ما من مسلم يخرس غرساً أو يزرع زرعاً فياً كل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة] (٣) .

ومن لم يلبط الإقتصاد بالدين فإن الرقابة على ممارسة هذا النشاط الإقتصادى هى رقابة ذاتية فى المقام الأول — وهذه ميزة ثانية للإقتصاد الإسلامى — فبينما تكون رقابة النشاط الإقتصادى فى الأنظمة الإقتصادية الماركسية وغيرها - موكولة إلى السلطة العامة تمارسها طبقاً للقانون وهى رقابة خارجية تقصر عن تحقيق أهدافها من الأخذ من القادر وإعطاء غير القادر ولذا فإننا فى ظل هذه النظم نجد المنحرفين بنشاطهم الإقتصادى والمتهربين من دفع الضرائب ومن لانتماهم كالمغفلت الدولة عنهم أو عجزت عن ملاحظتهم ، أما الإقتصاد الإسلامى

(١) رواه مسلم عن جابر .

(٢) رواه الطبرانى والبراز .

(٣) رواه البخارى .

فإنه يختلف عن ذلك تماماً حيث يوجد لدى جزار الرقابة الشرعية التي تمارسها السلطة العامة - رقابة أشد وأكثر فعالية هي رقابة الضمير المسلم القائمة على الإيمان بالله والحساب في اليوم الآخر .

وهذا الضمير - بلا شك - هو نتاج التربية الإسلامية والمناخ الإسلامي والروح الإسلامية التي تعاشي كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم فتسمع لهما وتناثر بهما وتدور في فلكهما ورحابهما وتحرص على الخضوع لهما ليعلمها وتدرك بحق قول الله تعالى [وهو معكم أينما كنتم] وقوله جل جلاله [إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء] وقوله سبحانه وتعالى [يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور] وقول الرسول عليه السلام عندما سئل عن الإحسان [أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك] (١) .

وحين يحس المسلم بأنه إذا تمكن من الإفلات من رقابة السلطة فإنه لن يستطيع الإفلات من رقابة الله فإن ذلك في حد ذاته فيه أكبر ضمان لسلامة السلوك الاجتماعي وعدم انحراف النشاط الإقتصادي عن الهدف المنشود منه .

الملكية المزدوجة

من المعروف أن النظام الإقتصادي الماركسي يقوم أساساً على الملكية العامة - أي ملكية الجماعة التي تمثلها الدولة لوسائل الانتاج ولا يعترف بالملكية الفردية إلا استثناء وعلى خلاف هذا الأصل العام ففي ظل هذا الإقتصاد لا يسمح للفرد كأحدة - أن يمتلك أى مال من أموال الانتاج . وتصبح الدولة هي المالكة الوحيدة لكل أدوات الانتاج ولجميع المشروعات ومرافق الخدمات وهذا عكس الإقتصاد الرأسمالي الذي يقوم أساساً على الملكية الفردية فقط .

وكان لإلغاء الملكية الخاصة في النظام الاقتادى الماركسى آثار سيئة - لأن - ذلك يتصادم مع فطرة الإنسان في التملك والحب له - ولذا فقد جاءت النتائج مخيبة للآمال العراض الذى علقها الماركسيون على نظريتهم - وضياع ذلك القردوس الموعود الذى كانت تعد به الشيوعية أبناءها .

لقد أثبتت الدوافع الفطرية دورها وتمرد الإنسان على ذلك النظام الذى يناقض الفطرة ولا يشبعها وتحولت روسيا البلد المصدر للحبوب إلى بلد مستورد لها ، ورغم أن وستاين، أوهق تسعة ملايين نسمة في سبيل إقامة (الكفخوات) المزارع الجماعية - فإن السلبية واللامبالاة - رغم القهر والضغط - كانت الشيء السائد حتى ضحى بخروشوف بسببه . وحمل أوزاره مع أن الأسباب تعود إلى النظام أكثر مما تعود إلى الأشخاص (١) . وإزاء تدهور الانتاج كما ونوعا وإفتناع المسئولين عن هذا لاقتصاد بأن ذلك راجع - بصفة أساسية - إلى إلغاء الملكية الفردية بدأ بدوره الاعتراف بهذه الملكية

أما الاقتصاد الإسلامى فإنه - منذ البداية - يقر الملكية الفردية ويقر كذلك الملكية الجماعية ويجعل لكل منهما مجالها الخاص الذى تعمل فيه ولا يعتبر ذلك استثناء أو علاجا مؤقتا اقتضته ضرورة معينة (٢) . ذلك أن نازع الفطرة لدى الإنسان يدفعه إلى التملك .

يبد أن هذا النزاع فى إنطلاقه - يكون مصدر قلق لاجتماعى بل خطر كبير ومن هنا كان اعتراف الاسلام بالملكية العامة صمام أمن يسكه كفى اندفاع برعة الانسان الفطرية من التملك هذا من ناحية

(١) ص ٤٩ الاسلام وبناء المجتمع د . أحمد العسال : دار القلم الكويت طبعة أولى .

(٢) النظرية الاقتصادية فى الاسلام - ٧٧ د . أحمد النجار .

ومن ناحية أخرى إتاحة فرص كافية لخدمات متنوعة تقدم لجواهر المواطنين التي تلتمس البيئات والأجيال (١).

ورغم أن الإسلام أقر بالملكية الخاصة والعامة إلا أنه مع ذلك وضع لكل منها قيوداً تكفل عدم الأضرار بحقوق الآخرين أو بالصالح العام على القاعدة الإسلامية الكبرى [لا ضرر ولا ضرار] ومن هنا كان تحريم الإسلام للربا وللغش والاحتكار وفي الوقت نفسه حثه على الصدقة والإنفاق والتيسير على الفقراء بل وأوجب الزكاة ونظم التكافل الاجتماعي على اعتبار أن الجميع كما أرادهم الرسول بقوله : مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى (٢).

ومن يرجع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم يجد ذلك واضحاً جلياً، يقول الحق جل جلاله [وأحل الله البيع وحرم الربا] ويقول : [ولا تأكلوا أموالكم بذيكر الباطل] .

ويقول الرسول [من غشنا فليس منا] ويقول : [المحتكر ملعون] ويقول الله حاشا على الإنفاق وما إلى ذلك ..

[والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم] ويقول : [وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنته عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء] (٣)

(١) الإسلام وبناء المجتمع الفاضل د يوسف الشال ص ٢٥٧ سلسلة البحوث الإسلامية العدد الستون .

(٢) رواه البخاري نقلاً عن خلق المسالم للشيخ الغزالي ص ٢٠٧ ،

(٣) آل عمران : ١٢٢ - ١٣٤ .

المال للجميع

والإسلام في نظره إلى المال - وهو عصب الحياة وأساس كل اقتصاد - تقوم على أنه الله تبارك تعالي، وإذا كان الناس جميعاً عباد الله، وكانت الحياة التي يعملون فيها ويعمرونها بمال الله. هي أيضاً لله كان من الضروري أن يكون المال - وإن ربط باسم شخص معين - لجميع عباد الله يحافظ عليه الجميع وينتفع به الجميع ويعود خيره على الجميع ويسعد به الجميع وهذا ما أرشد الله العباد إليه [هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً] (١) ومن هنا أضاف القرآن الأموال إلى الجماعة وجعلها قواماً لمعاشهم [ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل] (٢) . [ولا تقنوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً] (٣) .

وتحقيقاً لإنقاذ الجميع بها وتطهيراً للنفوس من بواعث الأثرة فيها حارب الإسلام في المالكيين لها والقائمين عليها، خلق الشح الذي يمنع من البذل والإنفاق، كما حارب السفه الذي يودي بالمال في غير وجوه النفع العام وإقامة المصالح، ففي الشح يقول الله سبحانه وتعالى: [ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون] (٤) . وفي البخل وهو ليد الشح ويقول : [ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هم خيراً لهم بل هو شرهم سيطوفون ما بخلوا به يوم القيامة والله ميراث السموات والأرض] (٥) .

وقد أرشد الله تعالى إلى أن الضن بالأموال عن أداء الواجب وإقامة المصالح

(١) البقرة : ٢٩

(٢) البقرة : ١٨٨ .

(٣) النساء : ٥ .

(٤) التغابن : ١٦ .

(٥) آل عمران : ١٨٠ .

وتحقيق النفع - إلقاء بالنفس في التهلكة - وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ، (١) . وكما وقف القرآن من الشرح بالأموال هذا الموقف وقف أيضاً الموقف عينه من التبذير فيها وإضاعتها فيما لا يعود بخير على الأمة :

[إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً] (٢) .

بهذا يتميز الإقتصاد الإسلامى عن غير . بأنه وسيلة لخير الناس وسعادة الجميع وهذا ما لم يصل إليه نظام إقتصادى آخر عرفه البشر قبل الإسلام أو بعده .

(١) البقرة : ١٩٥ .

(٢) الإسراء : ٢٧ .

الإسلام والأسرة

وقفنا على نظام الأسرة في الفكر الماركسى^(١) والفلسفة التي تقوم عليها علاقة الرجل بالمرأة وهي العلاقة التي أفقدت المرأة - وهي أصل الأسرة وربة البيت - أعز ما خلقت له وهو الزوجة الكريمة والأمومة الحانية والطفولة الصالحة ، ولم تكن بدعا ؟ أليست جزءاً من إطار حضارى مادى مظلم ؟ وصدق الله العظيم إذ يقول [والذي خبت لا يخرج إلا نكداً] .

ومن واجبا أن تقف على نظام الإسلام في بناء هذه الأسرة حتى يتبين للجميع مدى أصالة هذا الدين في تنظيم حياة الأفراد والمجتمعات ، ويظهر مقدار العناية التي شمل بها الإسلام الأسرة وحقيقة رعايته لها ، ويظهر واضحاً مدى إهتمام هذا الدين بالجو الأسرى الذى ينشأ فيه الأفراد وهم الخلايا الطبيعية التي تشكل جسد كل مجتمع وسلامته مرهونة - دون شك - بسلامة خلاياه ، ولا نغالى إذا قلنا :

إن التاريخ البشرى كله لم يشهد ديناً أرتقى بالأسرة إلى أسنى أوضاعها وأنبل صلاتها وأجمل علاقاتها - مثل دين الإسلام وذلك لإدراكه الواعى وتفهمه الكبير بدور الأسرة الخطير في دنيا الناس ، فهي ركيزة المجتمع ودرعه الحافظ وحصنه المسكين ، وهي أمل الأمة في الشدائد وملاذها ، تمدها بالجندى المناضل والمعلم الأمين والعامل المخلص .

والأسرة هي - كما يقول العقاد - الأمة الصغيرة ، ومنها تعلم النوع الإنسانى أفضل أخلاقه الاجتماعية ، وهي في الوقت نفسه أجمل أخلاقه

(١) أنظر ص ٩٦ وما بعدها من هذا الكتاب .

وأنفعها . فلو لا الأسرة لم تحفظ صناعة نافعة ثوارتها الأبناء عن الآباء ثم توارثها
أبناء الأمة جمعاء .

ولو لا الأسرة لا استجاب لدعوة الهدم والتخريب كل من لإخلاق له من
حنالات الخلق ونقاياهم في كل جماعة بشرية . فالأسرة هي التي تمسك اليوم
مابناه النوع الإنساني في ماضيه وهي التي تتولى به غداً إلى أعقابهِ وزراريهِ
حقبه بعد حقبة وجيلاً بعد جيل ، لا أمة حيث لا أسرة بل لا آدمية حيث
لا أسرة^(١) فن الأسرة تنعكس على المجتمع أخلاقها فتؤثر فيه سلباً أو إيجاباً
ومن هنا أهتم الإسلام بها وكان لها على - حد تعبير أستاذنا الدكتور عبد الرحمن
بيصار - فيما أنزل الله حظ وآخر تنظيمًا وتربية وتوجيهًا في تكامل يضمم
عليه بناء المجتمع وتستقر عليه الحياة .

فقد نظم الإسلام العلاقات بين أفرادها تنظيمًا يكفل لها الترابط والتناسق
في نطاق الطبيعية البشرية ، لا يصادمها ولا يعاندُها ، وإنما يلبي حاجاتها
ويعالج ما قد يطرأ عليها من أعراض مرضية علاجاً تذهب به تلك الأعراض .

والأسرة أبوة وأمومة وأخوة ورحم ، تقوم في نظام الإسلام على
أوثق العلاقات وأقواها ، ولدى النظر الرشيد يستبين ذلك ويتضح جلياً .

وحينما لا تنضج الرؤية تحت التأثير بموروثات الهوى والغرض فإن
ما يوى حينئذ ليس هو نظام الإسلام وإنما هو انعكاسات الهوى والغرض التي
يضل عليها المدجلون حين لا يتخذون من وحى الله هادياً مرشداً^(٢) .

(١) ص ١٦٤ وما بعدها من حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد .

(٢) مقدمة لكتاب الأسرة والإسلام د . محمود بن الشريف :

مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية ١٩٧٢ م

الأسرة أساسى المجتمع

لقد جعل الإسلام عماد الأسرة - ركيزة المجتمع - الزواج الذى يلبساً عن عقد تباركه يد الله تعالى وتربط به بين الزوج والزوجة وتزكيه بروابط المحبة والمودة والتعاون والتعاطف والمعاشره الحسنة وتدعم الأسرة بينهما بأزاهير تنشر أريج الطفولة فى أرجاء المنزل فتملأ قلوب الآباء بشراً ونفاؤلاً وحباً ومودة .

ويأخذ الإسلام طريقه فى تكوين الأسرة فيبدأ من حيث ينبغى البدء ويمهد القرآن الكريم لذلك فيقول :

[ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها . وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقدم يتفكرون] (١) .

فيمرر العلاقة الزوجية تصويراً يؤكد مايجب أن تقوم عليه هذه العلاقة من سكن النفس وأنس الروح وأطمئنان الخاطر وراحة القلب وإستقرار الحياة ، والزوجة - كما يفهم من الآية السكرية - نعمة للرجل يكمل بها نفسه ويحمل بها حياته ثم هى إلى ذلك منبت أولاده وأحفاده يرى فيهم نماء فرعه وبقاء نوعه وإمتداد وجوده ولذلك جاء إهتمام الإسلام بهذه الزوجة وحث الرسول صلى الله عليه وسلم على اختيارها من بيئة طيبة ومن أسرة متدينة : [فاطفر بذات الدين تربت يداك] [الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة] (٢) . ولا شك أن المرأة الصالحة المتدينة هى التى تعرف حق زوجها عليها وحق أولادها وحق جيرانها وحق وطنها وحق الإنسانية جمعاء .

(١) الروم : ٢١ .

(٢) رواه مسلم .

إنها الزوجة التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك ونبي الإسلام وهو يبحث على اختيار الزوجة المتدينة فإنه - مع هذا - لا ينسكركم الجمل كدافع لإختيار شريكة الحياة ولا ينسكركم المال لأنه خير وقد تنعلق به بعض النفوس التي تعشق بريقه الوهاج ، ولا ينسكركم الحسب والنسب لأنهما شرف وعزة وقد يتطلع إليهما بعض الرجال .

لا ينسكركم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كله فقد تزوج صلى الله عليه وسلم من سيدة جمعت المال لجمال والحسب والنسب وهي السيدة خديجة - أم المؤمنين - رضي الله عنها ، ولكن زواجه منها لم يكن لرغبة منه في شيء من ذلك فقد كان عليه السلام أكرم وأعظم من كل هذا ، إنما ينسكركم نبي الإسلام أن تكون هذه الميزات غاية الغايات من الزواج ، بل إنه يحدد قيمتها إذا جارت على ما يتفق للزوج من طاعة على الزوجة وكرمة في الأسرة واحترام بين الناس وأضاعة لطيفته وتحطيم لعزته ، فقد يضنيه جمال الزوجة الطاغى فيبعث في نفسه القلق ويرزع في صدره الوسواس والشكوك ، وقد تشهر المرأة سلاح المال في وجه زوجها وتمن عليه فيتنهال أمامها ، وقد تشجع عليه بما لها من حسب ومال أهلها من جاء فلا يزداد بحسبها وإنسبها إلا ضعة وهو أنا ومن ثم كان المقياس الصحيح لإختيار رفيقة الحياة وشريكة العمر هو ما أرشد به رسول الإسلام في إختيار الزوجة الصالحة ومن هنا جاء قوله صلى الله عليه وسلم :

[لا تزوجوا النساء لحسنهن فسمى حسنهن أن يردين ، ولا تزوجوهن لأموالهن فسمى أموالهن إن تعطين ، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة فرساء سوداء ذات دين أفضل] .

هذا هو توجيه الرسول الكريم في إختيار الزوجة التي تصلح لبناء الأسرة وتلك هي الميزة الكبرى التي تفضل بها المرأة غيرها من النساء ، وهي أن

تكون ذا دين وعلى صلة بالله ومعرفة به فهذا هو الخير الذى لا يشوبه شر
وهو الوسيلة الفضلى لبناء الأسرة على أساس قوى متين وصدق الشاعر إذ يقول
الأم مدرسة إذا أعدتها أعددت شعب طيب الأعراق

وإذا كان نبي الإسلام يحث أتباعه على اختيار ربة الأسرة من عنصر
طيب متدين وعلى خلق قوم فإنه يقف الموقف نفسه مع الرجل ويزكى الزوج
المتدين فيقول :

[إذا ناكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه . إلا تفعلوا تكن فتنة
في الأرض وفساد كبير] ذلكم أن الأخلاق الفاضلة - وأساسها الدين -
فيها صلاح كل امر وأساس كل صلاح وأكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا
وانفعهم لأهلهم ومجتمعه .

الآبناء والجو العام للأسرة

في هذا الجو العام الذى تعيش الأسرة فى ظلاله - جو التدين والأخلاق
والفضائل - ينشأ الآبناء نشأة كريمة أثر رعاية مخلصه وعناية صادقة
ومحبة حانية .

فدستقبل الأسرة آبناءها بالتكبير فى آذانهم واختيار أحسن الأسماء
لهم فإن الاسم له على صاحبه أثر وتأثير .

وتسكون التربية الهادفة والتوجيه الكريم على أساس : [كلكم راع
وكلكم مسئول عن رعيتة] (١) .

فلا يسمع الطفل - والامر كذلك - إلا محاسن القول وهو يتردد
فى جنبات البيت وأرجاء المجتمع .

(١) متفق عليه .

وهل هناك أحسن من آيات الله وهي تتلى صباح مساء، ومن سنة رسول الله وهي تتردد في الغداة والعشي [كنا نعلم أولادنا مغازى رسول الله كما فعلهم السورة من القرآن] .

ولا يرى الطفل إلا صالح العمل . وهل هناك خير من العمل في طاعة الله ونشر دينه وخدمة الناس وتقديم الخيرات والعمل الدائب على تقويم المجتمع وإصلاحه ونشر الفضائل فيه .

ولذا كان الطفل - وقد نشأ في هذا الجو الكريم - يقول لأبيه - وقد خرج يبحث عن رزقه - يا أبتاه ألقى الله فينا ولا تأفنا بطعام من حرام فإننا نستطيع أن نصبر على الجوع ولكن لا نستطيع أن نصبر على نار جهنم .

ولا عجب في ذلك فإن الأسرة المؤمنة تحرص كل الحرص على تنمية الشعور الديني لأبنائها وتربية ضمائرهم ووجدانهم وتصفية نفوسهم وتطهير قلوبهم وتوجيههم إلى صراط الله المستقيم ودفعهم إلى الإيجابية في الحياة وتحقيق ذاتيتهم ، فينشأ أحدهم مع الله تعالى عبداً طائعاً ومع الناس أخاً وفيما ومع المجتمع عاملاً منتجاً ومع الإنسانية خادماً مخلصاً يفتخر بدينه ويعتز بإسلامه [ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين] (١) فأين هذا كله من تربية الماركسية لأبنائها وقد قتلت كل فضيلة في الأسرة وفرقت بينها وبين أبنائها ونشرت في ربوع المجتمع دعوات الإلحاد والكفر ونسفت كل دعوة إلى الروحانية وعملت على نشر الفوضى والمادية والفسق والفسجور ؟؟

هذا وبالله التوفيق

الفهرس

ص	ص
موقف الفلسفة الماركسية من	الباب الأول - الفصل الأول ٤
٦٩ الحرية	المقدمة ٥
٧٠ النقد	١١ الفكر المادى وتاريخه
٧٤ الحرية فى الإسلام	٢٢ الشيوعية قديما وحديثا
٧٨ الماركسية والدين	٢٩ كارل ماركس ونشأته
موقف الماركسية من الإسلام ٨٥	٢٩ الفصل الثانى
٩٠ الماركسية والأخلاق	الآفكار التى تأثر بها مؤسس
٩٦ الماركسية والأسرة	٤٠ الماركسية
١٠٠ الصهيونية أصل للشيوعية	٤١ النزعة المالية عند هيجل
الباب الثانى - الفصل الأول	٤٤ ماركس وفيرباخ
الإسلام والفكر الماركسى ١٠٦	٤٥ المادية الجدلية
موقف الإسلام من الإلحاد	٤٧ المنهج الجدلى
١٠٨ الماركسى	٥٠ النظرة الماركسية للعالم
١٢٢ الإسلام ومادية الحياة	٥١ المادة والحركة
١٣٣ الإسلام والكون	كيف وصل ماركس إلى هذه
١٣٥ الإسلام والإنسان	٥١ الآفكار ؟
١٣٨ الفرية الكبرى	٥٣ قوانين الجدل عند ماركس
١٥٤ ثمانية الأكاذيب	٥٦ نظرية المادة التاريخية
١٦٥ الاقتصاد الإسلامى	٥٩ الاقتصاد الماركسى
١٦٨ مميزات الاقتصاد الإسلامى	٦١ نظرية فائض القيمة
١٧٣ الملكية المزدوجة	٦٥ فقد نظرية فائض القيمة
١٧٦ المال للجميع	الفصل الثالث
	٦٨ الماركسية والحرية

رقم إيداع ٤١٥٥ لسنة ١٩٨٢

Biblioteca Alexandrina

0339584